

ચીરી નાખ્યો. પછી ગંગાજીએ તે વિપક્ષિત રાજને કાચકુખર દેશમાં લાવી મૂકી દીધો. ઉત્તર દિશા તરફ ગયેલા વિપક્ષિત રાજએ ઉત્તર-કુરુ નામના દેશમાં જઈને ત્યાં પાર્વતીજી સહિત ક્રીડા કરી રહેલા શંકરનું આરાધન કર્યું અને તેણે તેમની કૃપા વડે આણિમાદિ ઔશ્વધો મેળવ્યું. આથી જ દિશાઓમાં સર્વત્ર પ્રસરી રહેલા મૃત્યુ અને તેનો સ્થ એ રાજને બાધ કરી શકતાં નથી. મગરમચ્છપ હાથી એ ઉત્તર દિશાવાળા વિપક્ષિત રાજને ગળી ગયો હતો, છતાં મહાદેવજીની કૃપાથી તેને જે ઔશ્વધો મળ્યું હતું તેના પ્રભાવને લીધે એ હાથીએ તેને ઓછી કાઢ્યો હતો, એ પછી એ રાજએ અનેક ધીબળ દીધોના કુલાચલ પર્વતનું ઉલ્લાસન કર્યું. પશ્ચિમ દિશા તરફ ગયેલા વિપક્ષિત રાજ કે જેના અંગની કાંતિ સુવર્ણમય દર્બના જેવી હતી તેને કુશદીપને વિશે ગરુડજીએ પોતાની ખીંક ઉપર બેસાડી તરત જ સમુદ્રની પેલે પાર ઉતારી દીધો. પૂર્વ દિશાવાળા વિપક્ષિત રાજને કૌંચદીપમાં આવેલા પર્વતની અંદર વનમાં રહેનાર કોઈ રાક્ષસ ગળી ગયો; પરંતુ વિપક્ષિત રાજએ હૃદયની અંદર તે રાક્ષસના આંતરડાં ચીરી નાખી તેને મારી નાખ્યો. દક્ષિણ દિશાવાળો વિપક્ષિત રાજ દક્ષના શાપથી ક્ષણ-માત્રમાં યજ્ઞ બની ગયો અને શાકદીપની અંદર સેંકડો વરસને અંતે તે પાછો શાપથી મુકત થઈ ગયો. ઉત્તર દિશાવાળો વિપક્ષિત રાજ નાતી-ગોટી નદીઓ અને સમુદ્રોને વેગ વડે તરી ગયો અને મહાસાગરને અંતે આવેલી સુવર્ણમય ભૂમિમાં કોઈ સિદ્ધતા શાપથી શિલારૂપ થઈ ગયો. પછી સેંકડો વરસને અંતે તે જ સિદ્ધ અગ્નિના પ્રસાદથી તેને તે શાપથી મુકત કર્યો; એટલે તેને સિદ્ધ સાથે પ્રીતિ બાંધાઈ છે, પૂર્વ દિશા તરફનો વિપક્ષિત રાજ વિશેષે કરી નાળિયેરનાં વૃક્ષો વડે સુશોભિત દેશોમાં વસનારા લોકોનો રાજ બયો અને પોતે પરમ ધર્મિષ્ઠ હોવાથી તેને પૂર્વના વૃત્તાંતનું સ્મરણ થયું. તે રાજએ નાળિયેરનાં ફળોનું ભક્ષણ કર્યું અને દશ વર્ષે પર્યંત મેરુપર્વત

તરફથી ઉત્તર યાનુએ આવેલા કલ્પવૃક્ષના વનની અંદર આપસરા સાથે નિવાસ કર્યો. પશ્ચિમ તરફનો વિપક્ષિત રાજ પક્ષીઓનું વશીકરણ કરવાની વિદ્યાના રહસ્યને બાણનો હતો અને તેણે શાસ્ત્રવિદીપમાં રહેલા શાસ્ત્રભિ વૃક્ષની પક્ષિણીના માળામાં રહી તેની સાથે ક્રીડા કરી અનેક વર્ષો વ્યતીત કર્યો. પછી એક દિવસ કોમળ લતાવાળા મંદરાચળ પર્વતમાં, મંદરાવૃક્ષરૂપી મંદિરની અંદર 'મંદરી' નામની કોઈ કિન્નરીએ તેનું સેવન કર્યું. પૂર્વ દિશા તરફનો વિપક્ષિત રાજ શ્રીરસાગરના કિનારે ગયો અને ત્યાં આવેલા કલ્પવૃક્ષોનાં વનોની પંક્તિઓમાં તેણે કામથી આકુળ બની જઈને, નંદનવનની દેવતાઓ જેવી આપસરાઓ સાથે શિતોર વર્ષ કાઢી નાખ્યાં. ૧-૧૮

શ્રીતોવ્વેલાવનકલ્પવૃક્ષવનાવલીનંદનવેવતા-
મિઃ । હાર્થ સમાઃ સપતિમ્પસરોમિન્નિનાય કામા-
કુલિતોઽથ પૂર્વઃ ॥ ૧૮ ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારામયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'દિગ્વિહારજી' નામનો સર્ગ
૧૨૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨૪ મો*

વિપક્ષિત રાજઓનો દીધોમાં તથા
પર્વતો પર વિહાર

રામ ડવાજ

एकसंविषयाः सर्व एवैकवपुषोऽपि ते ।
विविचेच्छा कथं ब्रह्मन् संपत्ता एकदेहिना ॥१॥

રામ બોલ્યા : હો મહારાજ ! સર્વ વિપક્ષિત રાજઓ એક વિષય જ હતા, તેમનું મૂળ શરીર પણ એક જ હતું અને સર્વ એક જીવવાળા હતા; છતાં એકીસમયે તેમને જુદી જુદી ઈચ્છાઓ કેમ ઉત્પન્ન થઈ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સર્વત્ર ભરપૂર એવું વિદ્યા-કાશ એક નાના પ્રકારના આકારે થયું નથી, છતાં

* આ એકસંચોવીસમા સર્ગમાં વિપક્ષિત રાજ-ઓનું મૂળ સ્વરૂપ એક છતાં તેનાં ચાર દેહ વડે બ્યવહાર વિશે અને દીધોમાં તથા અનેક પર્વતોમાં વિહાર વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

ને સર્વની અંદર વ્યાપ્ત થઈ રહેલું છે. જીવાન્મા સુષુપ્તિ આવસ્થાને પ્રાપ્ત થતાં જેમ અનેક આકારે થઈ રહે છે, તેમ એ ચિદાકાશ પણ જાણે અનેક આકારે થઈ રહેલું હોય એમ જણાય છે. એ ચિદાકાશ પોતે સ્વચ્છ છે, તેથી પોતાની અંદર પોતાના દ્વન્દ્વપત્તે જ તે જાણે અનેક આકારે થઈ રહેલું હોય તેમ પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલું દેખે છે. એ સ્વચ્છ ચિદાકાશ જગતના આકારે પ્રતીત થાય છે. તેમાં અસીસાના જેવી તેની નિર્મળ સ્વચ્છતા જ કારણરૂપ છે. જેમ એક જ લોહ વડે મહેતા અસીસાઓ એકરૂપ છતાં એક-બીજામાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય છે, તેમ આ સર્વ પદાર્થો વસ્તુતઃ એક ચિદ્રૂપ જ છતાં પરસ્પર પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલા દેખાય છે. આથી જ જે જે ભોગ્ય વસ્તુ તેની પાસે આવે છે, તે તે તેના ભોગને માટે કલ્પાય છે; કેમ કે આયાના સંપર્કથી અચિંત્ય શક્તિપણને લીધે, તેનો સહજ સ્વભાવ જ તેવો છે. આમ આ ચિદાકાશ અનેકરૂપે નહિ થઈ ગયા છતાં અનેકરૂપે દેખાય છે; આથી વસ્તુતઃ તેમાં અનેકતા કે એકતા કશું પણ નથી. તેમાં અનેકતા કે એકતા નથી, છતાં તે એકરૂપે અને અનેકરૂપે ભાસે છે, એ જ તેનો અચિંત્ય મહિમા છે. આથી જે વિપશ્ચિત્ત, રાજની પાસે જે પદાર્થ જોવામાં આવ્યો, તે એ વિપશ્ચિત્ત રાજની ચિન્મયતાને લીધે તેનામાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય અને તદ્રૂપતાને પ્રાપ્ત થઈ જાણે તેને અધીન થઈ રહ્યો હોય તેવો જણાયો, તેમ જ જુદા જુદા પ્રકારે અનુભવમાં આવ્યો. વળી યોગી પુરુષો એક દેશમાં રહ્યા છતાં પોતાના યોગબળથી ચારે તરફ વ્યાપ્ત થઈ અનેક કર્મો કરે છે અને ત્રણેય કાળમાં થનારી સર્વ બાબતોને અનુભવે છે. (તો પછી વિપશ્ચિત્ત રાજ જુદા જુદા દેશોમાં જઈ જુદા જુદા પ્રકારે સર્વ વસ્તુનો અનુભવ કરે તેમાં શો સંશય લાવવાનો છે ?) વળી મેઘ સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈ રહેલો છે અને ગરમીથી પીડાતાં પ્રાણીઓને આનંદ આપે છે. તે જુદા જુદા પ્રકારે એક જ સમયમાં પોતાના જુદા

જુદા અંશો વડે અનેક જુદી જુદી ક્રિયાઓ કરે છે અને તદ્દભિમાની જીવ “આ સર્વ મેં કર્યું”, એવો અનુભવ પણ કરે છે. અગ્નિમાદિ ઔશ્વર્ચ્યને લીધે, ઈશ્વરકોટિમાં યાગવા યોગ્ય કેટલાક યોગીઓ જગતમાં થનારા આસંખ્ય કર્મોના સમુદાયને એક જ સમયે યોગબળથી કરે છે અને અનુભવે છે. એક વિષ્ણુભગવાન પોતાના ચાર બાહુ વડે ચોટલે કે પોતાના ચાર શરીર વડે જુદી જુદી ઐતની ક્રિયાઓ કરતા રહી જગતની રક્ષા કરે છે અને ઉત્તમ અંગનાઓનો ઉપયોગ કરે છે. વિષ્ણુભગવાન બે ભુજ વડે પત્ની શકે તેવાં કર્મોને બે ભુજ વડે કરે છે અને વણી ભુજ-ઓની જરૂર પડે તેવા સંગ્રામકાર્યોમાં અનેક ભુજ-ઓ વડે નિરંતર યુદ્ધ કરતા રહે છે. એ જ પ્રમાણે તે વિપશ્ચિત્ત રાજનો મૂળ એક જ ચિદ્રૂપ હતા, છતાં ભેમણે સર્વ દિશાઓમાં તેવા પ્રકારે જુદા જુદા રૂપે રહી તેવો જુદો જુદો વ્યવહાર કર્યો અને સુખદુઃખ આદિ ભોગવ્યું. તેમણે ભૂમિરૂપી શય્યામાં શયન કર્યું હતું, દીપાંતરોમાં જઈ ભોજન કર્યું હતાં, વનોની પંક્તિઓમાં બિહાર કર્યો હતો અને તેઓ મારવાડની તથા તેના જેવી જ બીજી નિર્જન ભૂમિમાં ચાલ્યા હતા. પર્વતોની પંક્તિઓમાં તેમણે નિવાસ કર્યો હતો, સાગરોની અંદર તેમણે ભ્રમણ કર્યું હતું, અનેક દીપોમાં તેમણે વિશ્રામ લીધો હતો અને તેઓ મેઘોની માળા વડે સુશોભિત એવા પર્વતોના ઉપરના ભાગોમાં છુપાઈ રહ્યા હતા. પર્વતોના સમુદાયમાં, પવનના કપાટાઓમાં અને જળના તરંગોમાં તેમણે ચોતાનો દેખાવ આપ્યો હતો, તેમ જ પર્વતોની તથા સમુદ્રોની નદીઓમાં અને નગરીઓમાં તેમણે ક્રીડા કરી હતી. પૂર્વ દિશા તરફના વિપશ્ચિત્ત રાજને શાકદીપમાં પ્રસિદ્ધ ઉદયાચળ પર્વતના તટની અંદર આવેલાં પાંદડાં વગરના ચોરના જંગલમાં થયે સંમોહનવિદ્યા વડે મોહિત કરી દીધો હતો, તેથી તેણે સાત વર્ષ સુધી તેની અંદર જ શયન કર્યું હતું. પછી તે જ પર્વતમાં તે કયાંક પાષાણપણું ઉત્પન્ન કરનારા

સર્ગ ૧૨૫ મો*

જીવન્મુક્ત પુરુષોની ક્રિયાનું વર્ણન

વસિષ્ઠ સ્વાત્

વર્ષે શાંતમયાશ્રિયે જલધારિ ગિતૌ તૌ ।

તાદૃક્કર્તૃપાનીયં શાકદ્વીપે પિબન્ સ્થિતઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : શાકદ્વીપની અંદર 'શાંત-
ભય' નામના વર્ષે (ખંડ)માં જલધાર નામનો
પર્વત છે. તેમાં હરીતકીના વનમાં પૂર્વ દિશાનો
વિપશ્ચિત્ રાજા હરદેના વૃક્ષભાવને પામ્યો હતો
અને તે કાતરના જેવી પૃથ્વીની અંદર રહેલી શિલા
સંબંધી જળનું મૂળ દ્રાક્ષ પાન કરીને સ્થિત કરી
રહ્યો હતો. પશ્ચિમ દિશાવાળા વિપશ્ચિત્ રાજાને
આ વાતની ખબર પડી, એટલે તે ત્યાં આવ્યો.
તે શાપ આપનાર મુનિને પ્રસન્ન કરીને તેની
પાસેથી વિદ્યા ભણ્યો. જાણે કરવત વડે તેનું
વૃક્ષપાણું કાપી નાખતો હોય, તેમ તેણે એ
વિદ્યાથી તેને વૃક્ષભાવમાંથી અક્ષતપણે સિત્તેર
વર્ષે છોડાવી દીધો. પશ્ચિમ દિશા સંબંધી વિપશ્ચિત્
રાજા કોઈ પિશાચોના રાજાના શાપથી પાષાણુ-
ભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયો હતો અને દક્ષિણ દિશા-
વાળા વિપશ્ચિત્ રાજાએ ત્યાં આવી ગોમંસ
આદિના પ્રયોગ વડે પિશાચોના રાજાને પ્રસન્ન
કરી તેને મુક્તવ્યો હતો. અસ્તાચળની પેલી પાર
આવેલા શિવ નામના વર્ષે (ખંડ)માં પશ્ચિમ
દિશા તરફના વિપશ્ચિત્ રાજાને એક પિશાચે
ગોપિશાચી નામની વિદ્યાથી વૃષભ (બળદ)
બનાવી દીધો હતો અને તેને દક્ષિણ દિશાવાળા
વિપશ્ચિત્ રાજાએ આવીને તેમાંથી છોડાવ્યો
હતો. દક્ષિણ દિશા તરફનો વિપશ્ચિત્ રાજા અંધા-
જના પર્વતમાં એક વૃક્ષની અંદર યક્ષપણાને
(એક જાતના પિશાચપણાને) પામ્યો હતો
અને તેને પશ્ચિમ દિશાવાળા વિપશ્ચિત્ રાજાએ
આવી યક્ષના રાજાને પ્રસન્ન કરી યક્ષભાવથી

* આ એકસોપચીસમા સર્ગમાં વિપત્તિની અંદર
બધા વિપશ્ચિત્ રાજાઓનું પરસ્પર ઉપકારીપણું અને
જીવન્મુક્ત પુરુષોની ચેતરફ અનેક પ્રકારની સર્વવિ-
મુખી ક્રિયાનું વર્ણન આવશે.

જળનું (શિલાંબુનું) પાન કરીને યજ્ઞાત્કારથી
પાષાણુભાવને પામ્યો હતો અને તેણે પૃથ્વીની
અંદર પાષાણરૂપે જ પોતાનાં સાત વર્ષ ગાળ્યાં
હતાં. પશ્ચિમ તરફનો વિપશ્ચિત્ રાજા શાકદ્વીપની
અંદર આવેલા અસ્તાચળ પર્વતના શિખર ઉપર
ગયો હતો. ત્યાં વાળાં વડે ઘેરાયેલા ગુફારૂપી
ઘરમાં પિશાચજનનીની અપ્સરાએ તેને એક
માસ મુધી પોતાને વિષે કામુક બતાવી દીધો
હતો. પૂર્વ તરફનો વિપશ્ચિત્ રાજા શાંતભય
નામના વર્ષે (ખંડ)માં જળધાર નામના મોટા
પર્વતમાં હરદેના વનની અંદર ગયો હતો અને
ત્યાં કોઈ ઋષિના શાપથી સિત્તેર વર્ષે મુધી
હરદેના વૃક્ષરૂપ બની તે આદૃશ્ય થઈ ગયો હતો.
આ સ્વેતાચળ પર્વતમાં શિશિર નામના વર્ષની
અંદર પૂર્વ દિશા તરફનો વિપશ્ચિત્ રાજા યક્ષને
આધીન થઈ ગયો હતો, તેથી તે દશ રાત્રિ મુધી
સિંહરૂપ થઈ રહ્યો હતો. પછી તે પિશાચની
આથથી છેતરાઈ ગયો હતો અને આ મેરુપર્વત
આદિની ગુફામાં દેકારૂપ બની જઈ દશ વર્ષ
પર્યંત તેમાં રહ્યો હતો. ઉત્તર દિશા તરફનો
વિપશ્ચિત્ રાજા શાકદ્વીપની અંદર નીલગિરિ
પર્વતના તટ ઉપર આવેલા ક્રોમાચ્યર્ષે (ખંડ)-
માં ગયો હતો અને ત્યાં અંધકૂપમાં (અંધારા
કૂવામાં) સેકડો વર્ષ પર્યંત અંધપણે રહ્યો હતો.
પશ્ચિમ દિશા તરફના વિપશ્ચિત્ રાજાએ આ
મરીચક નામના વર્ષે (ખંડ)માં વિદ્યાધરપણાને
પ્રાપ્ત કરી દેનાર મંત્રવિદ્યા વડે ચૌદ વર્ષે મુધી
વિદ્યાધરપણું ભોગવ્યું હતું. એ વિપશ્ચિત્ રાજા
એ સુરતના ક્રમથી થાકી ગયેલા મહાદેવજના
અત્યાંત શોભા વડે સ્વપ્ન અવયવોમાં ક્રમે કરી
ઉત્પન્ન થયેલાં સ્વેદપિંદુથી શીતળ અને ચોદ્રચી-
ઓની લતાઓના આલિંગન વડે સુગંધી સમૃદ્ધ
તટમાં વનોનાં સુંદર પવનોનો આશ્રય કરી
પોતાનું વિદ્યાધરપણું ભોગવ્યું હતું. ૧-૨૪

રતક્રમક્રાન્તપુરારિલક્ષ્મીવર્ણાલેલાક્રમ-
ચીક્રાક્રમ । પલાલતાલિાનલબ્ધગન્ધમાલદ્ધ
વેલાવનગન્ધવાહમ્ ॥ ૨૫ ॥

સર્ગ ૧૨૪ મો સમાપ્ત

છોકાઓ હતો. પૂર્વ દિશા તરફનો વિપશ્ચિત્ત-
રાજ્ય આ શાકરીપતી અંદર જ વૃષક નામના
વર્ષ(ખંડ)માં કેસર નામના પર્વતને વિષે સિંહ-
રૂપ બની ગયો હતો અને તેને પશ્ચિમ દિશાવાળા
વિપશ્ચિત્ત-રાજ્યએ આવી એ સિંહભાવમાંથી
મુકત કર્યો હતો.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! યોગીઓ
એક દેશમાં રહ્યા છતાં ચોતરફ વ્યાપ્ત થઈ જઈ
પણ કાળમાં ગુદાં ગુદાં અનેક કર્મો શી રીતે
કરે છે, આપ તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! આ
જગતની અંદર અવિવેકીઓની દૃષ્ટિએ જે કાંઈ
ભૂતભૌતિક વ્યાપ્તિ રહ્યા છે, તે ભલે હો. તે વિષેનો
કાંઈ આપણે વિચાર કરવાની જરૂર નથી, તેમ
આ વિષયમાં પણ અવિવેકીઓનું જેમ માનવું
હોય તેમ ભલે હો. આપણે અહીં તે વિષે વિચાર
કરવાની જરૂર કરી નથી. બ્રાહ્મ વિવેકી પુરુષોની
આ બાબતમાં જે સમજણ છે તે વિષે હું કહું
છું, તે તમે સાંભળો. તરવેરનાઓની દૃષ્ટિમાં
મરાસામાન્ય રૂપ ચિન્માત્ર વિના જગતનું બીજું
રૂપ જ નથી. ત્યારે દૃશ્યના અત્યંત અભાવનો
બોધ થઈ જાય છે અને ઉત્પત્તિ-પ્રલય સંબંધી
દૃષ્ટિનો પણ ક્ષય થઈ જાય છે, ત્યારે તરવેરના
પુરુષ મરાસામાન્યરૂપ ચિન્માત્રમાં જ નિરંતર
વિદ્યાંત થઈ રહે છે, તેથી તે નિત્ય સર્વેશ્વરરૂપ
થઈને સર્વસ્વરૂપ તથા સર્વાત્મારૂપ થાય છે.
તો પછી ત્યારે તેને કયા સ્થળે, કોણ અને શી
રીતે રોકી શકે? એ તમે જ કહો. સર્વવ્યાપી.
સર્વના આત્મારૂપ, પરમ તત્ત્વ જ જ્યાં સર્વત્ર
અનુભવમાં આવે છે, ત્યાં પછી કોઈ રોકનાર
કે રોકવાનો વિષય એ કશું જુદું અનુભવાનું જ
નથી. વળી એ સર્વના આત્મારૂપ પરમતરવની
અંદર શું નથી રહ્યું કે ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન,
નાનું, મોટું, દૂર, નજીક, પળ અને પ્રલય, એ
સર્વ પોતાના સ્વરૂપને કદી પણ ન ત્યજનારા
અને સર્વના આત્મારૂપ મરાસામાન્યમાં જ
રહેલાં છે. અહો! તમે માયાનો વિલાસ તો જુઓ,

આ સર્વ ઉત્પત્તિને કે પ્રલયને પ્રાપ્ત થયાં નથી,
છતાં યથાસ્થિતિપણે નિર્લેપ તરવની અંદર રહ્યાં
છે! સર્વની સ્થિતિ મરાસામાન્યને અધીન હોવાથી
આ ત્રણેય લોક વિજ્ઞાનધન (એક જ્ઞાનરૂપ)
છે, ચિદાકાશ પોતાના મૂળ સ્વરૂપને નહિ છોડતાં
સર્વરૂપ (વિવર્તભાવથી) થઈ રહેલું છે. શબ્દ
બ્રહ્મ માયાતા સંપર્કને લીધે જગતના આત્મારૂપ
છે અને તે જ દ્રશ્ય તથા દૃશ્યરૂપે થઈ જઈ જગત-
રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, જગતના આકારે પ્રસારી
રહેલા શબ્દબ્રહ્મનું મૂળ સ્વરૂપ વિચારતાં તે
શુદ્ધ ચિન્માત્ર છે; તો પછી તેમાં કોણ શું કરે
શકે? ક્યારે કરે શકે? તથા શાથી કરે? હે તરવર!
સાધ્ય અને અસાધ્ય એ બંને રૂપે થઈ રહેનાર
સર્વશક્તિમાત્ર શબ્દબ્રહ્મને (ઈશ્વરને) શું
દુઃસાધ્ય છે? એ તમે જ કહો. એવી રીતે સદા
એક જ સ્વરૂપમાં રહેનાર શબ્દબ્રહ્મ જ ઉપાધિના
ભેદથી વિપશ્ચિત્ત-આદિ જીવરૂપ થઈ રહેલ છે.
એ વિપશ્ચિત્ત-રાજનું જીવચૈતન્ય પ્રબોધ તરફ
વલણ રાખતું હતું, તોપણ હજી તે પરમપદને
પ્રાપ્ત થઈ ગયું ન હતું. તે એક હતું, છતાં
આગિતના પ્રસાદથી તે અતેકરૂપ થયું હતું અને
નર્વચ સર્વ પ્રકારની ક્રિયા કરી શકે એમ હતું.
શબ્દબ્રહ્મ બોધ અને અબોધ એ બંનેરૂપ થઈ
રહેલ છે તેને અસાધ્ય શું છે? જ્યાં સુધી પરમ
બોધની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય, ત્યાં સુધી જીવાત્માનું
પદાર્થોમાં આકુળ થઈ રહેવાપણું ધરિત જ છે.
તેનો બોધમાં કાંઈક પ્રવેશ થાય છે, એટલે (યોગ-
પ્રબોધ) તેનું સિદ્ધપણું પણ ઉચિત છે. એવી
રીતે સર્વ દિશાઓમાં રહેલા સર્વ વિપશ્ચિત્ત-
રાજ્યો પરસ્પર એકબીજાના સંકટને દેખતા
હતા, અનુભવતા હતા અને તેનો ઉપાય પણ
કરતા હતા. ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપમાંથી
(મનોભાવને પ્રાપ્ત થતાં) જરા પણ ભ્રષ્ટ થાય
છે, તો તે વસ્તુતઃ યથાસ્થિતિપણે પોતાના શુદ્ધ
સ્વરૂપમાં સારી રીતે રહ્યા છતાં પણ બાહ્યે બીજા
રૂપે (જગતના આકારે) થઈ રહેલ હોય એમ
જણાય છે.

રામ બોલ્યા: હે મહારાજ! વિપશ્ચિત્ રાજ્યો
જો પ્રયુક્ત (જ્ઞાનવાન) હોય, તો તેઓ
દિશાઓમાં સિદ્ધ—બળદ આદિ ભાવને શી
રીતે પ્રાપ્ત થયા? મને સારી પેઠે બોધ થવા માટે
આપ તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે નિર્ભજ રામચંદ્રજી!
બીજા પ્રસંગે મેં ઉપર જે વર્ણન કર્યું, તે પ્રયુક્ત
યોગીઓનું છે. વિપશ્ચિત્ રાજ્યો કાંઈ પ્રયુક્ત
યોગીઓ ન હતા. તેઓમાં સંપૂર્ણપણે જ્ઞાનનો
ઉદય થયો ન હતો. તેઓ તો જ્ઞાનદૃષ્ટિ અને
અજ્ઞાનદૃષ્ટિ એ બંનેની વચમાં હોડાણાની પેઠે
હલકતા હતા; કેમ કે તેમની અંદર મોક્ષને ભાવીરૂપે
સૂચવતાર વિવેક આદિ ચિહ્નો પણ દેખાતાં
હતાં અને ચોતરફ રાગ આદિ બંધનતાં ચિહ્નો
પણ જોવામાં આવતાં હતાં. હે મહાબાહો! નિરં-
તર ધર્મમાં જાગ્રત રહેનાર છતાં જ્ઞાનની પરિ-
પક્વ સ્થિતિને ન પામેલા પુરુષોની સ્થિતિ
તેવી અધકચરી હોય છે. આથી એ વિપશ્ચિત્-
રાજ્યો ધારણાથી યોગી હતા, પણ પરમ તરવને
પ્રાપ્ત થયા ન હતા. વિપશ્ચિત્ રાજ્યો અગ્નિ-
દેવતામાં ચિત્તનો નિરોધ કરવાથી અને તેના
પ્રસાદથી સિદ્ધિ પામ્યા હતા; તેથી તેઓ
ધારણાયોગી હતા અને ધારણા* વડે તેમને
સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હતી. પરંતુ તેઓ જેમની
અંદર અવિદ્યાનો સાવ ક્ષય થઈ જાય છે, એવા
પરમ બોધ પામનારા જ્ઞાનયોગીઓ નહોતા.
હે કમળનેત્ર રામચંદ્રજી! જ્ઞાનયોગીઓના ચિત્તમાં
કશી વાસના જ હોતી નથી. તેથી તેઓ અવિદ્યા
તરફ જુઓ પણ શા માટે? બાકી વિપશ્ચિત્
રાજ્યો તો ધારણાયોગી હતા અને ધારણાના
પરિપાકના અંતે અગ્નિદેવતાએ આપેલા વર-
દાનના પ્રભાવથી તેમને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી.
તેમની અંદર અવિદ્યા હજી વિદ્યમાન જ હતી
અને તેને લીધે તેઓ આત્મવિચારથી શૂન્ય
હતા. હે રામચંદ્રજી! બીજું પણ હું જે કહું,

તે તમે સાંભળો. જીવન્મુક્ત પુરુષોને વ્યવહાર-
કાળમાં જ દેહ આદિ બીજા પદાર્થોનું ભાન હોય
છે, પરંતુ સમાધિકાળમાં તેમને કોઈ પણ
પદાર્થનું ભાન હોતું નથી. બંધની જેમ મોક્ષ
પણ ચિત્તનો જ ચોક્કસ ધર્મ છે; તેથી તે સમાધિ-
કાળમાં ચિત્તમાં રહે છે. પણ દેહની અંદર રહેતો
નથી. બાકી દેહતે ધર્મ (જરામરણ આદિ ક્રિયા
દેહભાવને આધીન વ્યવહાર) દેહથી નિવૃત્ત ભતો
નથી. મુક્ત થયેલું ચિત્ત પાછું ફરીવાર ક્રેઈ
દિવસ બંધાઈ જતું નથી. વૃક્ષની કાળમાંથી
નીચે ખરી પડેલા ફળને ક્યો ખાણે? ચત્તન વડે
પણ પ્રથમની પેઠે જ પાછું જોડી શકે છે.
જીવન્મુક્ત પુરુષોનો દેહ પણ દેહના ધર્મો વડે
આમ જ હોય છે; પરંતુ તેમનું દેહની અંદર
રહેલું ચિત્ત તો સદાકાળ અચળ જ રહે છે.
ધારણા આદિના પ્રયોગની પેઠે મોક્ષ બીજાથી
જાણી શકાતો નથી. પરંતુ મધ આદિના આસ્વાદ-
થી પેદા થનારાં સુખની પેઠે તે સ્વસંવેષ (પોતાના
જ જણવામાં આવે તેવો) છે. આ આત્મા
સુખ—દુઃખ આદિ મનના ધર્મો વડે મુક્ત થાય
છે, ત્યારે તે જીવભાવને લીધે પોતે જ પોતાના
બંધનો અનુભવ કરે છે. તે આત્મા ત્યારે મનના
મોક્ષને લીધે સુખ આદિ ભાવથી રહિત થઈ
જાય છે, ત્યારે શાસ્ત્રકારો તેને મુક્ત કહે છે.
આ વાત અનુભવ વડે પોતાની મેળે જ જણાઈ
રહે તેવી છે. જેનું ચિત્ત અંદર શીતળ હોય છે
તે જ મુક્ત કહેવાય છે. ચિત્તની અંદર સંતાપ
રહેલો એ બંધ છે. બંધ અને મોક્ષ એ બંને
દેહાદિકાના ધર્મ નથી એમ દેખાય છે. શરીરના
દુકડે દુકડા કરી કોઈ તેને કાપી નાખે, અથવા
તેને સંખ્ય ઉપર બેસાડે, અથવા તે પોતે રહે કે
હસે, તોપણ જીવન્મુક્ત પુરુષને દેહના સંબંધથી
થનારા સુખ—દુઃખ જરા પણ અંદર સ્પર્શ
કરતાં નથી. જેકે દેહ આદિમાં તે સુખ—દુઃખને
અનુભવે છે, પરંતુ ‘હું સુખી છું’ અને ‘હું દુઃખી
છું’ એવો અનુભવ દેહમાં થવાથી તેના અધ્યાસની
કલપના પણ એ દેહમાં થાય છે, બાકી બીજા

* દેશવંશચિત્તત્વ જાળના (પાર્શ્વજ યોગસૂત્ર)

દેહાદિક્રમાં તે કલ્પના થતી નથી. દેહાદિક્રમાં આત્મતાનું અભિમાન બાંધી બીજા જ રૂપાંતરને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા ચાર્વીક તથા બીજા આદિ પંડિતો મોક્ષનો ખરો ઉપાય ન મળવાથી છેવટે પરાભવને પ્રાપ્ત થતાં દેખાય છે. અને વિવાદ-પ્રસંગમાં વેદાંતીઓથી તેમનો પરાભવ થતો પણ જોવામાં આવે છે. જીવન્મુક્ત પુરુષોની દૃષ્ટિમાં પોતાના આત્મસ્વરૂપ સિવાય બીજું દેહ આદિ કશું છે જ નહિ. મહાઉદયને પ્રાપ્ત થયેલો જીવન્મુક્ત પુરુષ સદા આત્માનંદમાં મગ્ન હોય છે, તેથી તે મરતાં છતાં પણ મરતો નથી, રોતાં છતાં પણ રોતો નથી અને હસતાં છતાં પણ હસતો નથી. તત્ત્વદર્શી પુરુષો સગ-મુક્ત છતાં સગમુક્ત જેવા દેખાય છે, કોપરહિત છતાં કોપયુક્ત જેવા જણાય છે અને મોહરહિત છતાં મોહયુક્ત જેવા જોવામાં આવે છે. આકાશ-માં જેમ અંદુરો ઉત્પન્ન ન થાય, તેમ અમુક સુખ છે અને અમુક દુઃખ છે, એવી કલ્પનાઓ તેમનાથી ઘણે દૂર રહેલી હોય છે. જેની દૃષ્ટિમાં પણ જગતનું સ્વરૂપ જ નથી અને સર્વ એકે ચિદ્વરૂપ જ છે, તે જીવન્મુક્ત પુરુષની દૃષ્ટિમાં પણ સુખ-દુઃખ આદિ રહે છે, એવું કહેવું આકાશની શાખાના જેવું અસંભવિત છે. સર્વેષ્વર્ય મેળવનારા જીવન્મુક્ત પુરુષો અંદર શોક-રહિત છે, છતાં તેવા પ્રસંગે તેઓ શોક કરતા દેખાય છે. વળી મસ્તક આદિ અવયવ કપાઈ જાય. તોપણ તત્ત્વદર્શી પુરુષો જાણે કશું ન કુપાયું હોય તેમ કેવળ એક આત્મામાં જ સ્થિર થઈ રહેલા જણાય છે. સામગ્રાનમાં તત્પર થઈ રહેલા બ્રહ્માના મોહ મસ્તકને મહાદેવજીએ સુકુમાર કમળની પેઠે તપ્ત વડે ચીરી નાખ્યું હતું અને પોતે શક્તિમાન છતાં બ્રહ્માએ તે મસ્તકને પાછું ફરી વાર ઉત્પન્ન કર્યું નહોતું. કેમ કે ચિદાકાશરૂપ બ્રહ્મા પોતે આકાશના જેવા જ છે, તો પછી તેમને બીજા (પાંચમા) મિથ્યા મસ્તક વડે શું વિશેષ છે? તેમને કાંઈ કરવાનું કે કાંઈ ન કરવાનું કશું પણ પ્રયોજન નથી.

બાકી પ્રાણીઓનાં કર્મને અનુસરીને જે જેવી રીતે થઈ જાય, તે ભલે તેવી રીતે થાયો. બીજા ફેરફારોની તેને શી જરૂર છે? જેમ ક્ષીરસાગર ગુપ્ત અમૃતકલાને ધારણ કરે છે, તેમ મહાદેવજી પણ અક્ષીણ કામપાણીના યોગથી કામદેવ ઉપર કૃપા કરીને પોતાના અર્ધીંગમાં મૃગબાહના જેવાં લોચનવાળાં પાર્વતીને ધારણ કરે છે; વળી કામદેવનો ત્રિગ્રહ કરતાં સમાધિમાં નિર્વિઘ્ન રીતે પ્રવૃત્તિ થવાથી તે હર્ષીશ્રુને ધારણ કરે છે. મહા-શય શ્રીમહાદેવજી પોતે સમર્થ છે, છતાં પણ સગીપણીનો ત્યાગ કરતા નથી. તેમના વૈરાગ્ય વગેરે ગુણ કામદેવને બાળી નાખવાના સમયમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ રહ્યા છે. જીવન્મુક્તપણીને હીંમે તેમને કાંઈ કરવાનું કે કાંઈ ન કરવાનું કશું પણ પ્રયોજન નથી અને તેમને આ લોકમાં સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં કોઈ પાસેથી પોતાનો કશો સ્વાર્થ કાઢી લેવાનું પણ હોતું નથી. મહાદેવજીનું સગીપણું ભલે હો કિંવા ન હો, તેમને સગીપણીનું કે વિરાગીપણીનું કશું પ્રયોજન નથી. દૈવયોગે જે જેવી રીતે થઈ જાય તે ભલે તેવી રીતે થાયો. વળી બીજાનું તેમને શું પ્રયોજન છે? જીવન્મુક્ત જતાદેન પોતે અસુરોત્ત્રહ આદિ કર્મ કરે છે, ઈન્દ્રાદિ દ્વારા કર્મ કરાવે છે, અવતારની સમાપ્તિ થતાં મૃત્યુને પ્રાપ્ત થઈ અંતર્ધીન થઈ જાય છે અને પારથી આદિ તેમના અંતર્ધીન થવામાં નિમિત્તરૂપ થાય છે. તે પોતે દેહ ધારણ કરે છે અને નિરંતર વૃદ્ધિને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. એ વિષય ભગવાન પોતે સમર્થ છે, છતાં તે પ્રાણીઓનાં કર્મ અનુસાર પ્રાપ્ત થયેલી વ્યવહારની વ્યગ્રતાને મૂકી શકતા નથી. વળી તેમને એ વ્યવ-હારની વ્યગ્રતાનો ત્યાગ કરવાનું કે ગ્રહણ કર-વાનું કશું પ્રયોજન નથી. પણ જે જેવી રીતે પ્રાપ્ત થતું હોય, તે ભલે તેવી રીતે પ્રાપ્ત થાયો એમ સમજીને વાસનારહિત અને શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ હારિ નિષ્કામપણે જ રહ્યા છે. સૂર્યનારાયણ નિરંતર જગતરૂપી ધરના આકાશ-રૂપી આંગણીની અંદર કાળના એક દડારૂપ

યર્થ રહેલા પોતાના આત્માને (પ્રાણીઓનાં કર્મ અનુસાર) નિરંતર હામણ કરાવ્યા કરે છે. એ સૂર્યનારાયણ પોતાના દેહને તે વ્યાપારમાંથી રોકવા સમર્થ નથી એમ નથી; પરંતુ તે જીવન્મુક્ત-પણથી નિષ્કામ રહી યથાસ્થિત રીતે પોતાનો કાર્યનિર્વીહ કરી લે છે. ચંદ્રમા જીવન્મુક્તપણાને લીધે કરા પણ ખેદને પામતી નથી અને યથા-સ્થિતપણે રહી પ્રલય પર્વત આક્ષય એવા ક્ષયને વ્યર્થ જ અનુભવે છે. અગ્નિ જીવન્મુક્તપણાને લીધે યથાપ્રાપ્ત સ્થિતિ વડે સમાન દશામાં રહે છે. તે મરુતતા યજ્ઞમાં આર વર્ષે પર્વત હાથીની સુંદ જેથી નિરંતર પડયા કરતી ઘુતધારરૂપી હુતદ્રવ્યોનો ઉપભોગ કરે છે તેથી તેને અજીર્ણ થાય છે. વળી કાર્તિકસ્વામીની ઉત્પત્તિના પ્રસંગમાં સ્થાન-થી ભ્રષ્ટ થયેલા મહાદેવજીના વીર્યનું પાન કર-વાથી તે પોતાને વિષે દાહ અનુભવે છે; આમ તે ઉત્પન્ન થયેલા ખેદને ધારણ કરે છે. દૈત્યો અને દેવતાઓના ગુરુ શુક તથા યુહસ્પતિ જીવન્મુક્ત છે, છતાં તેઓ લોકમાં અનેક પ્રકારે પસ્પર જમતી ઈચ્છા વડે કૃપણ જેવા થઈ રહે છે. જીવન્મુક્ત મનવાળા તરવર જનકરાજ જગતની અંદર ઉદ્ધરણુમોખરામાં પોતાના દેહને જજેર ખતાવી દેતાં રાન્યને કરતા રહે છે. નળ, માંધાતા, સગર, દિલીપ અને નહુષ આદિ રાજાઓ જીવન્મુક્ત છતાં કેમ જાણે પ્રકૃતિ વડે આક્રુણ થઈ ગયા હોય તેમ રાન્ય કરતા હતા. અત્રાનીની જેમ પંડિત પણ વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. વાસનાનું હોલું એ અને ન હોલું એ જ માત્ર બંધ-મોક્ષનું કારણ છે. બલિ, પ્રહ્લાદ, નમુચિ, વુત્ર, અંધક અને મુર આદિ જીવન્મુક્ત પુરુષો વિરાગી છતાં રાગીની પેઠે જ જગતમાં સ્થિતિ કરી રહ્યા હતા. જીવન્મુક્ત પુરુષરૂપી ચિદાકાશમાં બીજાઓને રાગદ્વેષનો ક્ષય કે ઉદય થતો જેવામાં આવે કિંવા તેનું સારાપણ કે નરસાપણ ભાસે, તોપણ તેમને શુદ્ધ સ્વરૂપજ્ઞાનનો આવિર્ભાવ છે, તેથી તેમના મોક્ષમાં કરો પણ સંદેહ નથી. જે જીવન્મુક્ત પુરુષો ચિદાકાશના

જેવા શુદ્ધ જ્ઞાન વડે સર્વ જીવોને ચિદાકાશ જેવા અસંગ પૂર્ણપ્રભરૂપ જ સમજે છે, તેમનામાં ભેદબુદ્ધિ કયાંથી સંભવે? જેમ પ્રકાશમાત્ર ઈન્દ્ર-ધનુષ્ય અનેક પ્રકારે દેખાતાં છતાં શૂન્ય અને આભાસમાત્ર છે, તેમ આ દૃશ્યરૂપી ભ્રાંતિ પણ અનેક પ્રકારે દેખાતાં છતાં શૂન્ય અને આભાસમાત્ર છે. જેમ આકાશરૂપી આગણાંતી અંદર ઈન્દ્ર-ધનુષ્યમાં નાના પ્રકારના વર્ણો ભાસે છે, તેમ પ્રભાંડરૂપી અનેક પરમાણુઓ ચિદાકાશની અંદર શૂન્ય છતાં ભાસ્યા કરે છે. આ પ્રકટપણે દેખવામાં આવતું જગત અસત્ય છે, છતાં જાણે સત્ય હોય તેનું દેખાય છે. આકાશમાં રહેલી શૂન્યતાની પેઠે તે ઉત્પન્ન પણ થયેલું નથી, તેમ નાશને પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. એ જગત આદિ અને અંત-વાણું દેખાય છે, છતાં અનાદિ અને અનંત છે; અનેક પદાર્થો વડે વ્યાપ્ત હોવાથી તે અશૂન્ય જણાય છે, છતાં શૂન્ય છે. તે ઉત્પન્ન થયું દેખાતાં છતાં ઉત્પન્ન થયું જ નથી અને નાશને પ્રાપ્ત થતું જણાતાં છતાં નાશને પ્રાપ્ત થતું નથી. ચિદાકાશ જ એવી રીતે જગતના રૂપે વિવર્ત ભાવથી ઉત્પન્ન થયેલું અને તદ્દ થયેલું ભાસે છે. જેમ કાષ્ઠથી ખતેલો સંતંબ કાષ્ઠરૂપ જ છે તથા તેની અંદર કેતારેલી પૂતળી પણ કાષ્ઠરૂપ છે, તેમ બ્રહ્મામાં કલ્પાયેલું જગત પણ બ્રહ્મરૂપ જ છે. સમાધિ વડે સમસ્ત કલ્પનાથી રહિત, સર્વત્ર સમાનતાવાળી અને નિદ્રાવસ્થાથી પણ રહિત જે કાંઈ આત્મરૂપ સ્થિતિ જઈ રહેલી તે જ સત્ય ચિદાકાશરૂપ છે, આ જગત તદ્રૂપ છે એમ સમજવાનું છે. ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિય દ્વારા આત્મા એક દેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જાય ત્યારે વયમાં તેનું જે ત્રિવિંકલ્ય સ્વરૂપ અનુભવમાં આવે છે, તે ચિદાકાશ છે. આ જગત તે ચિદાકાશમય છે, એમ સમજવાનું છે. શુદ્ધ ચિદાકાશની અંદર દિવ-એકવ આદિ પણ નથી, એમ મનન કરતાં નિશ્ચય થાય છે. તેમ એ કેવળ આકાશ જેવું શૂન્ય ભાસે છે, એવું પણ નથી; એમ મનન કરતાં નિશ્ચય થાય છે. આ

જગત ચિદાકાશરૂપ છે અથવા તો આત્મા જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર તેવા આકારે (વિવર્ત-ભાવથી) થઈ રહેલો છે. હવે પછી થનારા નગરની પેઠે તે કેવળ સંકલ્પની કલ્પના વડે વિશાળરૂપે અને સ્ફુટરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. આકાશના જેવા સ્વચ્છ ચિત્તાવાળા હે રામચંદ્રજી ! આ દૃશ્યસમૂહ શિલાના જેવો એકરસ, નિર્વિ-કલ્પ અને શાંત પ્રભરૂપ જ છે. અહો ! કેવી આશ્ચર્યકારક માયા છે ! લોકો પોતાના આત્માને જ 'જગત' રૂપે કલ્પી લે છે અને પોતાના આત્માને જ મોહમાં નાખે છે ! ૧-૭૪

આકાશકોશવિદ્યાદાશય દશ્યજાતં મૌનાત્મ તિષ્ઠતિ શિલાયનમેવ જ્ઞાન્તમ્ । યજ્ઞામ તત્ત્વ જગદિત્યભિર્ચો વિદ્યાય સ્વાત્મવ મોહિત દ્વા-પમહો વુ માયા ॥ ૭૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'સર્ગપ્રાપ્તિ' નામનો સર્ગ

૧૨૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨૬ મો*

મરણ પામેલા રાજ્યોને સંસારની બ્રાંતિ

રામ ઉવાચ

અનન્તરં સુન્નિશ્ચય કુર્વતઃ કિં વિપક્ષિતઃ ।

માલસ્તેષુ દિગંથેષુ સદ્વીપાધિવનાદ્રિષ્ટુ ॥૧॥

રામ યોહ્યા : હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! પૂર્વ આદિ દિશાઓના અંતોમાં ગયેલા તે વિપક્ષિત રાજ્યોએ દ્વીપો, પર્વતો, સમુદ્રો અને વનો આદિમાં જઈને પછી શું કર્યું ?

વસિષ્ઠ યોહ્યા : હે રામચંદ્રજી ! તાલી અને તમાલનાં વૃક્ષોની પંક્તિઓથી ભરેલા દ્વીપોમાં, પર્વતોમાં અને વનોમાં ફરનારા વિપક્ષિત રાજ્યોનું પછી શું થયું તે હું કહું છું, તમે તે સાંભળો. એક વિપક્ષિત રાજ્યને કૌંચદ્વીપના

સીમાડાના પર્વતના પશ્ચિમભાગમાં કોઈ હાથીએ કમળની પેઠે શિખરની શિલામાં ગંડસ્થળ વડે પીસી નાખ્યો. વળી યીજ વિપક્ષિત રાજ્યને કોઈ રાક્ષસે અંગમાં ઘાયલ કરી કંઈ આકાશ-માર્ગેથી સમુદ્રમાં રહેનાર વડવાનલમાં કેંઝી દીધો અને તે તેમાં જ ભસ્મ થઈ ગયો. ત્રીજા વિપક્ષિત રાજ્યને કોઈ વિદ્યાધર દેવભૂમિમાં (ઇન્દ્રની સભામાં) લઈ ગયો અને ત્યાં ઇન્દ્રને તમસ્કાર ન કરવાથી ક્રોધથી વ્યાથ થઈ ગયેલા ઇન્દ્રે તેને શાપ વડે ભસ્મ કરી નાખ્યો. ચોથો વિપક્ષિત રાજ્ય ચતુરતાથી ચાલતો હતો અને તેને કુદ-દ્વીપના પર્વતના તંદ ઉપર આવેલી નદીને કાંઠે દુઃખે પણ માંડ નિવારી શકાય એવા એક મગર-મરછે પકડી, આઠ કટક કરી મારી નાખ્યો. જેમ પ્રલય સમયમાં ચારે લોકપાલો ક્ષયને પ્રાપ્ત થઈ જાય, તેમ ચાર દિશાઓમાં ગયેલા ને આકુળ ચિત્તાવાળા તે ચાર વિપક્ષિત રાજ્યો ક્ષયને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. પછી ચિદાકાશરૂપી એ વિપક્ષિત રાજ્યોનું જીવચૈતન્ય આકાશરૂપ થઈ જઈ પૂર્વસંસ્કારને લીધે પોતાની અંદર પૂર્વની પેઠે જ પૃથ્વીમાંડળને દેખવા લાગ્યું. તે પૃથ્વીમાંડળ સાત દ્વીપો અને સાત સમુદ્રરૂપી વલયને ધારણ કરી રહ્યું હતું, ગામો અને નગરોરૂપી આળખણો વડે સુશોભિત હતું, ઉપરના ભાગમાં પીઠની પેઠે અતિ ઉત્પન્ન મેરુપર્વતને ધારણ કરી રહ્યું હતું. અને મેરુપર્વત ઉપર રહેલા બ્રહ્માના ગ્રહરૂપી શિરોમણિ વડે દેહીપ્રમાન દેખાતું હતું. તે ચંદ્ર-ખિંબ અને સૂર્યખિંબરૂપી નેત્ર વડે રમણીય દેખાતું હતું, તેમાં તારાઓરૂપી મોતીઓનો સમૂહ અપ્સરી ઊડતો હતો, તે ચપળ મેંઘરૂપી વસ્ત્રો વડે સુશોભિત દેખાતું હતું અને તાના પ્રકારનાં વનોરૂપી રૂંવાડાઓ વડે તે રમણીય જણાતું હતું. જેમ સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં આકાશની અંદર સર્જાયેલા પ્રજાપતિઓ પ્રથમ જ વિસ્તારવાળા દિશાઓના અંતોને પ્રથમ પ્રમાણે જ જુઓ છે, તેમ યો ચારે ય વિપક્ષિત રાજ્યના જીવચૈતન્યે પોતાના ચારે ય દેહને આગળ પ્રમાણે જ જોયા. તે

* આ એકસો છઠ્ઠીસમા સર્ગમાં મરી ગયેલા ચારે વિપક્ષિત રાજ્યોને પોતાની અંદર જ સંસારની બ્રાંતિ દેખાશે અને ઉત્તર તરફના વિપક્ષિત રાજ્યને અંધારી ખાઈ દેખાતા સુધીનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

વિપશ્ચિત્ રાજ્યો આકાશભાવથી રહિત પોતાના ચિદાત્માની અંદર આકાશભાવની પ્રતીતિ થતાં આકાશરૂપ થઈ રહ્યા હતા. તેમણે એક પોતાના મનના પ્રતિભાસરૂપ એવા પ્રાતિભાસિક દેહની અંદર આધિભોતિક દેહના (સ્થૂલદેહના) સર્વ ધર્મો (સ્થૂલતા, જડતા આદિ) પોતાની પાસે જ જોયા. એ દેહના આધારરૂપ આત્માનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ન જોળખાયાથી તે વિપશ્ચિત્ રાજ્યો પૂર્વ સંસ્કારને લીધે પાછા દૃશ્યરૂપ અવિદ્યા કેવડી હશે, તેનો નિર્ણય કરવા માટે પૂર્વ પ્રમાણે જ પ્રવૃત્તા થઈ ગયા. દૃશ્ય અને દર્શનના મધ્યમાં અનુભવરૂપે દેખાતી ભૂમંડળરૂપી અવિદ્યાનું પરિણામ જોવા માટે તેમણે આતેક દીપાંતરોમાં જામણ કર્યું. પશ્ચિમ દિશાવાળો વિપશ્ચિત્ રાજ્ય સાત દીપોનું અને સાત મહાસાગરોનું ઉલ્લંઘન કરી ગયો અને સુવર્ણથી ઘટ્ટ એવી ભૂમિમાં કીડા કરી રહેલા જનાદંત ભગવાન પાસે જઈ પહોંચ્યો. તેણે એ ભગવાન પાસેથી અનુપમ યજ્ઞવિદ્યા મેળવી અને તે જ દિશાની અંદર તે પાંચ વર્ષ સુધી સમાધિમાં રહ્યો. એ પછી તેણે દેહનો ત્યાગ કર્યો અને તેનું ચિત્ત કેવળ ચિદ્રૂપતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયું. એટલે તેની પ્રાણુ જેમ આકાશભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયો, તેમ તે પોતે પરમ નિર્વાણને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. પૂર્વ-દિશાવાળો વિપશ્ચિત્ રાજ્ય પૂર્ણિમાના પૂર્ણ ચંદ્ર-ધિવ્યની સન્નિધિમાં પોતાના દેહની સ્થિતિ છે એવું ચિંતન કરવા લાગ્યો અને પોતાના તે દેહને મૂકી દઈ તે ચંદ્રલોકમાં જઈ જ્યો. દક્ષિણ દિશા તરફનો વિપશ્ચિત્ રાજ્ય શાલભક્તિદીપમાં શત્રુઓના સમૂહને ઉપેડી તાપી હજી અઘાપિ પર્યંત રાજ્ય કરે છે; તેને પારમાર્થિક તત્ત્વનો લાભ થયો નથી, તેથી તેને ખાલ પદાર્થોનું હજી વિસ્મરણ થયું નથી. ઉત્તર તરફનો વિપશ્ચિત્ રાજ્ય ચપળતાથી પછડાયા કરતા તરંગોવાળા સાતમા સમુદ્રમાં (સ્વાદુદ્રમાં) એક હજાર વર્ષ પર્યંત મગરમચ્છના ઉદરમાં રહ્યો હતો. ત્યાં તે મગરમચ્છના ઉદરના માંસનો આહાર કરતો

હતો. એ મોટો મગરમચ્છ મરી ગયો એટલે ઉત્તર તરફનો એ વિપશ્ચિત્ રાજ્ય મગરમચ્છની જેમ મગરમચ્છના ઉદરમાંથી બહાર નીકળ્યો. પછી હિમના જેવા શીતળ જળવાળા એ સ્વાદુદ્ર સમુદ્રના એંશી હજાર યોજનનું ઉલ્લંઘન કરી, તે વિશાળ ઉદરવાળી અને સુવર્ણની ઘાટા વિસ્તારવાળી ભૂમિમાં પહોંચ્યો. તે ભૂમિ દશ હજાર યોજન પર્યંત વિસ્તીર્ણ હતી અને દેવતાઓને સંચાર કરવાના માર્ગરૂપ હતી; ત્યાં તે મૃત્યુ પામ્યો. આમ ઉત્તર તરફનો તે વિપશ્ચિત્ તે ભૂમિમાં મરણ પામ્યો. એટલે જેમ અગ્નિના મધ્યમાં રહેલું કાઠ ક્ષણવારમાં અગ્નિભાવને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમ તે ઉત્તમ દેહભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. હવે દિશાઓના અંત જોવાની પૂર્વ વાસનાને લીધે એ વિપશ્ચિત્ રાજ્ય ઉત્તમ દેહભાવને પામ્યા પછી લોકલોક પર્વતમાં ચાલ્યો ગયો. તે પર્વત આ ભૂમંડળરૂપી વૃક્ષના કથારાની પેઠે આધારરૂપ થઈ રહેલો છે. એ પર્વત પચાસ હજાર યોજન ઊંચો છે. તેનો એક જ (પ્રથમ) ભાગ સૂર્યના પ્રકાશ વડે તથા લોકોના બવહાર વડે યુક્ત છે; બાકી તેના બીજા ભાગમાં તો કોઈનો પણ સંચાર નથી. લોકલોક પર્વતના શિરોભાગમાં પ્રાપ્ત થયેલા અને તારાઓના માર્ગમાં રહેલા એ વિપશ્ચિત્ રાજ્યને નીચે રહેલા મનુષ્યો 'આ કોઈ ઉચ્ચ નક્ષત્ર છે' એવી શંકાથી જોતા હતા. લોકલોક પર્વતના એ પ્રદેશ પછી તે મહાપર્વતના બીજા ભાગમાં ચારે દિશાઓમાં અંધકાર છે. અને ચારે દિશાઓમાં મોટી એક અંધારી ખાઈ છે. તે ખાઈ આકાશની પેઠે સર્વ પ્રાણીઓ વડે શૂન્ય છે અને અનેક યોજન સુધી વિસ્તરેલી છે. ત્યાં વર્તુળ આકારવાળો આ ભૂગોલ સમાપ્ત થાય છે. અને ત્યાંથી માંડી પાછી આકાશના જેવી શૂન્ય તથા અંધકારમરેલી મોટી ખાઈ આવે છે. તેની અંદર ભસરા જેવો, કાજળના જેવો, તમાલના જેવો અને આકાશના જેવો મધ્યભાગ શ્યામ અંધકારથી જ પથરાઈ રહ્યો છે. ત્યાં પૃથ્વી કે જંગમ આદિ કશું નથી. ત્યાં કોઈ

પણુ આલંબ્યત પણુ નથી અને ત્યાં કરી
પણુ વસ્તુ કોઈ કિંચિત્ સંભવતી જ નથી એમ તમે
સમજો. ૧—૩૦

તત્રાલિકજ્ઞલતમાલભાતરાલનીલે તમો ન
ચ મહી ન ચ જંગમાદિ । નાલેવને ન ચ મનાગપિ
વસ્તુજાતે કિંચિત્કદાચિદપિ સંભવતીતિ વિચિન્ન।

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'વિપશ્યન્નજન્માન્તરાચરણ'

નામનો સર્ગ ૧૨૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨૭ મો *

ભૂગોળ તથા નક્ષત્રમંડળ આદિની

સ્થિતિનું* વર્ણન

રામ ઉવાચ

મગવન કયયૈતન્મે કથં ભૂગોલકં સ્થિતમ્ ।

કથમ્ભૂગણો વાતિ લોકાલોક ગિરિઃ કથમ્ ॥૨૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આ નિરાધાર
ભૂગોળ શી રીતે રહેલ છે ? નક્ષત્રગણ પણ
નિરાધાર કેમ ભ્રમણ કરી કરે છે ? અને લોકાલોક
પર્વત પણ શી રીતે રહેલો છે ? વળી તેનું તેનું
નામ શા માટે પાડવામાં આવ્યું છે ? આ બધું
આપ મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ બાળકના સંકલ્પથી
સ્યાયેલો (મનોમય) દડો આકાશમાં નિરાધાર
રહી શકે છે, તેમ ચિન્માત્ર હિરણ્યગર્ભરૂપી
બાળકે કલ્પી લીધેલ આ ભૂગોળ પણ આકાશની
અંદર નિરાધાર રહી રહેલ છે. જેમ તિમિરરોગ
વડે યુક્ત નેત્રવાળા પુરુષોને આકાશમાં મોવાળા
તથા મછરાં આદિના જેવા આકારો અને કિ-
ચિંદ્ર આદિનું દર્શન મિથ્યારૂપે થાય છે, તેમ
ચિદાકાશને સુષિન્ના આરંભકાળમાં મિથ્યારૂપે
જ પૃથ્વી આદિની પ્રતીતિ થાય છે. સંકલ્પનગર
કોઈ આધાર વડે ધારણ કરાઈ રહ્યું હોય એમ
આનુભવમાં આવતું નથી અને સંકલ્પ વડે

ઊભા રહેલા સ્તંભો તથા ભીંતો આદિ વડે તે
ધારણ કરાયેલું છે; છતાં એ આવસ્તુરૂપ હોવાથી
વસ્તુતઃ તેનાથી ધારણ કરાયેલું નથી. તેવી જ
રીતે ચિદાકાશની અંદર (હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પથી)
ખડી થઈ ગયેલી પૃથ્વીના આનુભવ વિષે પણ
સમજી લેવું. હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પને આનુસરી
ચિદાકાશની અંદર જે વસ્તુ જેવા રૂપે ચિત્સરારૂપી
સ્વભાવને લીધે પ્રતીતિમાં આવે છે, તે વસ્તુ
તે તે સ્થળમાં તેવા રૂપે આનુભવાય છે; એવો જ
કોઈ ચિદાત્માનો આધાર મહિમા છે. જેમ તિમિર-
રોગ વડે પીડિત નેત્રવાળા પુરુષને આકાશની
અંદર મોવાળા તથા મછરાં આદિના જેવા
આકારો જેવામાં આવે છે, તેમ પ્રથમ સુષિન્ના
આરંભમાં ચિન્માત્રતરવને ભૂગોળની પ્રતીતિ
તેવા પ્રકારે જ થાય છે અને તે થઈ રહેલી છે.
ચિદાત્માને (હિરણ્યગર્ભને) પોતાના સ્વરૂપની
અંદર સ્વપ્નની પેઠે નદીઓનું ઉર્ધ્વગમન અને
અગ્નિનું અધોગમન જે પ્રથમ ભાસ્યું હોત
(કલ્પના કોટિમાં આવ્યું હોત) તો (હિરણ્યગર્ભના
સત્ય શકોચને લીધે) આજે તેની તેવી વિપરીત
સ્થિતિ હોત અને આપણને તે પ્રમાણે જ
પ્રતીતિમાં આવત. ચિત્સરારાને જે વિષેનું જેનું
ભાન થાય છે, તે તેના વિચાર પ્રમાણે સત્ય
છે. આથી કેટલાક વાદીઓ માને છે કે, પૃથ્વી
ભારે છે તેથી તે નિરંતર મહાકાશમાં ભમ્યા
કરે છે; પરંતુ આકાશના અધઃપ્રદેશનો અવધિ
નથી, તેથી પૃથ્વીનું પતન કોઈ જગ્યાએ
વિક્રાંત થતું નથી. વળી પૃથ્વી વિશાળ છે, તેથી
આપણને તેના પડવાની પ્રતીતિ થતી નથી.
તેમ જ ધ્રુવની સાથે બંધાયેલું જ્યોતિશક
(નક્ષત્રમંડળ) પણ એ પૃથ્વીની સાથે જ છે
અને તેથી તે અનાદિ કાળથી ભ્રમતું રહે છે,
એમ કેટલાક માને છે. બીજા કેટલાક વાદીઓ
માને છે કે, પૃથ્વીની તીચે, ઉપર અને ચારે
બાજુ જળ જ ભર્યું છે; અને તેની અંદરનાં છિદ્રોના
ભાગમાં પવનથી પૂર્ણપણે ભરેલા પૃથ્વીના સાત
લોકો રહ્યા છે. હવે અંદર રહેલા વાયુ આતિ હલકો

* આ એકસાસતાવીસમા સર્ગમાં ભૂગોળ નક્ષત્ર
મંડળ આદિની સ્થિતિ વિષે અને તે પછીનાં આવેલા
આકાશ વિષે તથા બ્રહ્મારૂપી પર્વતની સ્થિતિ વિષે વર્ણન
કરવામાં આવશે.

છે, તેથી તે પૃથ્વી જગમાં રહેલી તૂંપડીની પેઠે નિરંતર ઉપર જ તરતી રહે છે. કેટલાક માને છે કે ભૂગોળની ચારે બાજુ આકાશ જ રહેલું છે અને તેમાં એ ભૂગોળના ભ્રમણ વિષે તેઓ પોતપોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે કલ્પના કરી લે છે. વળી બીજાઓ કહે છે કે, જ્યોતિષશ્ત્રક ફરતું નથી, પરંતુ પૃથ્વી જ પોતાના સ્થાનમાં ફરતી રહે છે. પણ આપણને તેની ખબર પડતી નથી. વહાણમાં બેઠેલા પુરોષને જેમ કાંઠે રહેલાં વૃક્ષો ફરતાં લાગે છે, તેમ જ્યોતિષશ્ત્રક આપણને ફરતું દેખાય છે. વળી કેટલાકનું મનનું એમ છે કે, પૃથ્વીનું પતન અસંભવિત હોવાથી તે સદાકાળ પોતાના સ્થાનમાં સ્થિર છે. આવા તે તે વાદીઓના અનેક વિષયો તેમની બુદ્ધિમાં રહેલી ચેતનસરતા વડે તેમના વિચરને અનુસરનારાઓને સત્ય ભાસે છે; ખાસી વસ્તુતઃ ચેતન શિવાય બીજું કશું સત્ય નથી. ચિત્સરતા જ તે તે વાદીઓના તેવા તેવા ભાવ અનુસાર અનેકરૂપે થઈ રહેલી છે. જેઓને આ ભૂગોળ નિકળ ભાસે છે, તેમની દૃષ્ટિમાં તે સ્થિર જ છે. જેમની દૃષ્ટિ નિરંતર અપ્રતિબલ રહેનાર હોય છે, તેમને તે સદા પ્રકાશમય ભાસે છે અને તેમના વિચાર પ્રમાણે તેવી છે. જેઓ જન્મથી જ અંધ છે, તેવાઓની દૃષ્ટિઓ સદાકાળ પ્રકાશ વિનાની જ છે. ખાસી વસ્તુતઃ જોતાં એ સર્વ ભાવો તે સર્વના પોતાના આત્માની અંદર રહેલ છે. એક ચિદાત્માના જ ભાનને અનુસરીને તારામંડળ અને પૃથ્વી આદિની પ્રતીતિ થાય છે; ખાસી વસ્તુતઃ પિત્તારતાં આ સર્વ અસત્ય છતાં (અવિદ્યાને લીધે) સદાકાળ અનંડિતપણે સત્ય જ ભાસ્યા કરે છે. આ પૃથ્વી લોકલોક પર્વત સુધી વ્યાપ્ત છે અને તેનું પરિણામ પણ તેવું જણાય છે. ત્યાર પછી તો આકાશરૂપી એક મોટી ખાઈ રહેલી છે અને તેની અંદર એક મહાસાગરના જેવો અંધકાર જ ભરપૂર છે. વળી કોઈ કેઈ જગ્યાએ કાંઈક પ્રકાશ પણ રહેલો છે. નક્ષત્રમંડળના અતિ દૂરપણાને લીધે અને લોકલોકરૂપી

મહાન પર્વતની વિકરણતાને લીધે કોઈ કોઈ ભાગમાં કેવળ અંધકાર જ પથરાઈ રહ્યો છે અને તેમાં જ કોઈક ઉપરના ભાગમાં તેજ પણ રહેલું છે. (તેને લીધે જ તેની લોકલોક ચોવી સંજ્ઞા પડેલી છે.) લોકલોક પર્વતની પેલી પાર રહેલા આકાશમંડળથી ઘણે દૂર દશેષ દિશાઓમાં નક્ષત્રચક્ર ફર્યા કરે છે. એ નક્ષત્રચક્ર પાતાળથી માડી ઠંડ ફર્વલોક સુધી આકાશની અંદર દશે દિશાઓમાં ચારે બાજુ ભ્રમણ કરતું રહે છે. એક ધ્રુવ જ માત્ર સ્થિર રહે છે. લોકલોક પર્વતના અંતભાગ સુધી પાતાળ સહિત ભૂલોક ને નક્ષત્રમંડળ ફરતું રહે છે, વસ્તુતઃ જોતાં ચિન્મય તત્ત્વની કલ્પના વિન, એ બીજું કંઈ જ નથી. લોકલોક પર્વત સાથેના ભૂલોક ફરતાં આકાશ ખમણું છે અને ત્યાર પછી જેમ પાકેલા અખોડનાં અંદરનાં બીજની ચારે બાજુ તેની છાયા રહેલી હોય છે, તેમ નક્ષત્રમંડળ રહેલું છે. આ પૃથ્વીલોકથી ખમણા વિસ્તારવાળા આકાશના ફરતાં નક્ષત્રમંડળનો અંદરનો વિસ્તાર ખમણો છે, દશેષ દિશાઓમાં તેનું ભ્રમણ થતું રહે છે. જેમ બીલાના ફળને તેની છાંય ચારે તરફ વ્યપી રહેલી હોય છે, તેમ એ ચારે બાજુ વ્યાપ્ત થઈ રહેલું છે. કેવળ ચિન્મય શબ્દબ્રહ્મની સત્યસંકલ્પતાને લીધે તેમાં જે સ્ફુરણ પ્રથમ ઊઠે છે, તે જ આ બ્રહ્માંડ તેના અવયવોના આકારે થઈ જાય છે અને ને આ જગતની સ્થિતિના આધારરૂપ થાય છે. નક્ષત્રચક્ર પછી વળી તેનાથી ખમણું એવું બીજું આકાશ રહેલું છે. તે કોઈક ઠેકાણે પ્રકાશ વડે યુક્ત છે અને કોઈક ઠેકાણે ઘાટા અંધકારમય છે. એ આકાશની પેલી પાર પાછું બીજું બ્રહ્માંડના ઊર્ધ્વભાગરૂપી ખર્પેર (કપાલ) રહેલું છે. આમ એક બ્રહ્માંડનું ખર્પેર તેના ઉપરના ભાગમાં રહેલું છે, તો બીજું તેના નીચેના ભાગમાં રહેલું છે અને એ બંનેના મધ્યભાગમાં આકાશ રહેલું છે, એ આકાશનો વિસ્તાર સંકોચ અને કરોડો યોગ્યન સુધી છે, તે વચ્ચના જેવું દૃઢ

છે અને પરમાર્થદૃષ્ટિથી જોતાં તે કેવળ કલ્પનામાત્ર છે. વળી ચિદાકાશની અંદર વિકારરૂપે કલ્પાયેલા પંચીકૃત પંચમહાભૂતના કાર્યરૂપ હોવાથી તે ચિદાકાશથી જુદું નથી, પણ ચિદાકાશરૂપ છે. અને ચિદાકાશની અંદર જ રહેવું છે. મહાગોળ આકારે થઈ રહેલા આકાશની અંદર થયેો દિશા યોમાં સૂર્ય તથા તારા ઇત્યાદિ વડે સુશોભિત એવું નક્ષત્રચક્ર રહેવું છે, તો પછી તેમાં નીચે— ઊંચે વળી શું હોય? અથવા તો સર્વે સર્વની નીચે—ઉપર થતું જ રહે છે. સર્વે વસ્તુઓનું પકડવું, ઊંચે ચડવું, યાદી ગતિ થવી કે એકત્ર સ્થિરતા કરીને રહેવું—એવું જે કાંઈ ભાસે છે, તે ચિદાત્માનો એક પ્રતિભાસ માત્ર છે. યાદી વસ્તુતઃ જોઈએ તો પકડવું, ઊંચે ચડવું, જવું, આવવું કે સ્થિર રહેવું વગેરે કશું આદિતીય ચિદાકાશની અંદર નથી. ૧—૨૩

પતનમુપતનં ગમનં સ્થિતં ચિત્તં દિદિ સ્ફુરિતં
ન નુ વસ્તુ તત્ત્વં । પતનમસ્તિ ન ચોપતનં ન વા
ગમનમાગમનં સ્થિતતમિત્યપિ ॥ ૨૩ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના * ભૂગોળનિર્ણય * નામનો સર્ગ
૧૨૭ મે. સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨૮ મો*

વિપશ્ચિત્ રાજાનુ* અવિદ્યામાં ભ્રમણ
વચિહ્વ ઉવાચ

અસ્માદેજનંસ્થિતત્ત્વપદં નાનુમાનિકમ્ ।

શુદ્ધબોધશરીરેણ નાધિભૌતિકરૂપિણા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ મેં આ જે ભૂગોળ અને
જ્યોતિશ્ચક્ર વગેરેનું પરિમાણ કહ્યું તે આપણા સૌ
યોગીજનને પ્રત્યક્ષ છે; કેવળ અતુમાનસિદ્ધ છે
એમ નથી. યોગ અને જ્ઞાનતા આલ્યાસથી સિદ્ધ
થયેલા તત્ત્વસાક્ષાત્કારવાળા આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ)
દેહ વડે જ તે દેખાય છે, પણ આધિભૌતિક

* આ એકસોઅઠ્ઠાવીસમા સર્ગમાં તે અંધકારમય
ખાઈને ઉત્તરમાં પડી, બ્રહ્માંડના આવરણો વિષે અને
એ વિપશ્ચિત્ સજ્જના અવિદ્યામાં ભ્રમણ થયા વિષે
વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

(સૂક્ષ્મ) દેહ વડે તે જોઈ શકાતું નથી. આ ઉપર
જે વિષે મેં વર્ણન કર્યું, તે આપણા આ જગત-
રૂપી સ્વપ્નનું છે. બીજાં જગતોરૂપી સ્વપ્નોમાં
પણ એવી જ જનની સ્થિતિ રહેતી છે અને
કોઈ કોણે (માયાની અતિવ્યતીયતાને લીધે)
બીજી જનની સ્થિતિ પણ છે. બીજાં જગતરૂપી
સ્વપ્નોની આકૃતિ અને તેનું પરિણામ આદિ
કહેવાનું શું પ્રયોજન છે? કેમ કે ચાલુ પ્રસંગમાં
ઉપયોગી થાય તેવી કથા વિના બીજી કથા
બુદ્ધિમાન પુરુષોની હોતી નથી. હેં પંડિત પ્રમાસદો!
આપણા આ જગત પ્રમાણે જોતાં તો સર્વ
બ્રહ્માંડોના મધ્યમાં આવેલા સર્વે દ્વીપોતા અને
સમુદ્રોના ઉત્તર ભાગમાં મેરુ તથા દક્ષિણ ભાગમાં
લોકલોક પર્વત રહેલો છે; માટે સર્વ ત્રાણીઓના
સમૂહ વડે ભરેલાં બીજાં બ્રહ્માંડોના મધ્યમાં
પણ આવું અનુમાન જેને થતું હોય, તે ભલે
તેનું અનુમાન બાંધો. આ બ્રહ્માંડની બહાર
વસન્તરા બીજાંજોને જે કંઈ બીજા જગતરૂપી
જુદી જુદી જનતા ભ્રમો ભાસતા હશે, તે
તેઓને જ પ્રત્યક્ષ હશે. તેમનો તેવો આકાર
આપણા જોવામાં આવી શકતો નથી. આ સાત
દ્વીપોની અંદર નિવાસ કરી રહેલા સર્વ જીવોના
ઉત્તર ભાગમાં મેરુ રહેલો છે તે દક્ષિણ ભાગમાં
લોકલોક પર્વત રહેલો છે; યાદી બીજાંજોને
મટે તેમ નથી એવો નિશ્ચય છે. હે રામચંદ્રજી!
હવે ચાલતા પ્રસંગ વિષે હું કહું તે સાલજો.
બ્રહ્માંડરૂપી કપાટનું આપણે જે પ્રમાણ કહ્યું,
તેના કરતાં દસગણ જે જળ તેની બહાર તેને ફરતું
રહ્યું છે. જેમ તુ ગુરુમંડપણી પોતાના આકર્ષણ-
શક્તિરૂપી સ્વભાવ વડે તૂળને ધારણ કરી રાખે
છે અને કલ્પવૃક્ષ જેમ યાચકોએ ઇચ્છેલાં રત્નો-
ને ધારણ કરે છે, તેમ એ બ્રહ્માંડરૂપી કપાટ પલ્લ
પાર્થિવ ભાગને લીધે પોતાની સ્વભાવિક આક-
ર્ષણશક્તિ વડે જળને નિરંતર ધારણ કરી રહેવું
છે. કલ્પવૃક્ષરૂપી રત્નની પેઠે પાર્થિવ ભાગ સર્વદા
સર્વ પદાર્થોના આકર્ષણરૂપ થઈ રહેલો છે
તેને લીધે જળ, વૃષ્ટિ વગેરે પદાર્થો તેની અંદર

જ પડે છે. એ જળરૂપી આવરણની બહારના ભાગમાં એ જળના કરતાં દશગણું તેજ રહેલું છે. તે જ ઇંધનરૂપી આધાર વિના જ રહ્યું છે. આકાશના જેવું સ્વચ્છ છે અને શાંત તથા નિશ્ચળ અગ્નિની જ્વાળા જેવું મહાદેહીયમાન છે. અગ્નિની બહાર વળી તેનાથી દશગણા વિસ્તારવાળો વધુ રહેલો છે અને તે વાયુની બહાર તેના કરતાં દશગણા વિસ્તારવાળું નિર્મળ આકાશ રહ્યું છે. ત્યાર પછી શાંત અને અનંત બ્રહ્માકાશ રહેલું છે. તે પ્રકાશરૂપ પણ નથી તેમ અંધકારરૂપ પણ નથી; તે સદા અવિનાશી છે અને પ્રજાતલ છે. આદિ, મધ્ય અને અંતથી રહિત તે બ્રહ્મરૂપી મહાકાશ મહાતૈતત્ય નામને ધારણ કરી રહેલ છે. સર્વના આત્મારૂપ છે, લોકોના ઘનુની પેઠે છિદ્રરહિત છે અને કેવળ નિર્વીણુમય છે. તેની અંદર લાખો બ્રહ્માંડો એકબીજાથી ઘણે દૂર, પરસ્પર જોવામાં ન આવે તેમ, વારંવાર ઉત્પન્ન થતાં રહે છે અને પાછાં પ્રલયને પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો સદા પોતાના સમાનરૂપે રહેનારા (નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં રહેલા) ચિદાકાશની અંદર અવિર્ભવ—નિરોભાવ આદિ કશું થતું જ નથી. ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર તેવા રૂપે અને તેવા આકારે વિવર્તભાવથી થઈ રહેલું છે. આ સર્વ દૃશ્યના અનુભવ વિષેનો ક્રમ મેં તમને કહી બતાવ્યો, હવે લોકલોક પર્વતમાં વિપક્ષિત રાજને શું થયું, તે વિષે હું કહું છું તે તમે સાંભળો. જન્માંતરમાં સારી પેઠે દિશાઓનો અંત જોવાના પૂર્વ સંસ્કારનો અભ્યાસ કરનારા અને દૃઢ નિશ્ચયથી પ્રેરાયેલા એ વિપક્ષિત રાજનએ લોકલોક પર્વતના શિખર ઉપરથી અંધારી આઈ-માં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં તેણે શિખરના જેવાં મોટાં પક્ષીઓએ ફાટી ખાધેલા પોતાના દેહને જોયો. પછી પોતાના ઇચ્છિત કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયેલા મનરૂપી દેહ જ તેના જોવામાં આવ્યો. નિર્મળ ચિત્તાવાળા વિપક્ષિત રાજનએ તે મરણપ્રદેશની પવિત્રતાને બ્રીધી (સ્થૂળદેહભાવના સંસારને ઉદ્ધ-

બુદ્ધ કરનાર ચાર ભૂત ન હોવાથી) પોતાના આતિવાહિક (મનોમય) દેહને આધિભૌતિક રૂપે જોયો નહિ. મતલબ કે એક આતિવાહિકપણાનું તેને વિસ્મરણ થયું નહિ. તેને સ્થૂળ દેહથી રહિત આતિવાહિક દેહરૂપ આત્માનો યોધ થયો, પણ વિશેષ (સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહથી બુદ્ધ શુદ્ધ ચિન્માત્રરૂપ આત્માનો) યોધ થયો નહિ. એટલે દિશાઓનો અંત જોવારૂપી પોતાનું કાર્ય સમાપ્ત ન થયેલું જોઈ, તેણે પાછું આગળ ચાલવા માંડ્યું.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! દેહ વિના આ ચિત્ત કાર્યમાં શી રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે ? તથા સ્થૂળદેહ અને દિવ્ય દેહના કરતાં આતિવાહિક (મનોમય) દેહમાં શી વિશેષતા રહી છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ અંતઃપુરમાં રહેનાર સ્ત્રીવર્ગ વગેરેનું ચિત્ત સંકલ્પ વડે એક પધિક ભાવને ધારણ કરી લઈ બહાર ફેલાઈ જાય છે તેમ જ એ વિપક્ષિત રાજનું ચિત્ત પણ ફેલાઈ રહ્યું હતું. જેમ ભ્રમરમાં, સ્વપ્નમાં, મનોરાજ્યોમાં મિથ્યા જ્ઞાનમાં અને કથાકવણમાં ચિત્ત પ્રસરી જાય છે, તેમ એ વિપક્ષિત રાજનું ચિત્ત પ્રસરી ગયું હતું, જે દેહનો અંદર ભ્રમ, સ્વપ્ન, મનોરાજ્ય આદિ પ્રસરી જાય છે, તે આતિવાહિક શરીર છે અને તેના આતિવાહિકપણાની વિસ્મૃતિ થતાં કાળે ફરીને તેમાં જ આધિભૌતિકપણાની (સ્થૂળ દેહભાવની) પ્રતીતિ આવે છે. રજ્જુમાં થયેલી સર્પોની ભ્રાંતિની પેઠે કેવળ ભ્રાંતિમત્ર આ આધિભૌતિક દેહ (સ્થૂળદેહ) ન્યારે નિરોહિત થઈ જાય છે, ત્યારે આતિવાહિક દેહ (સૂક્ષ્મદેહ) અવશેષ રહે છે. હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! હવે આપણે એ આતિવાહિક દેહ વિષે સારી રીતે વિચાર કરીએ તો જણાય છે કે, ચિન્માત્ર સિવાય બીજું કશું તત્ત્વ તેમાં નથી. યજ્ઞ આદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં પહોંચતાં વચમાં ચિદાત્માનું જે નિર્વિષયરૂપ અનુભવમાં આવે છે, તે જ અનંત અને સદા એકરૂપ ચિન્માત્ર તત્ત્વનું સ્વરૂપ છે. એ શુદ્ધ ચિદાકાશની અંદર દૈત

કર્તા છે? અને રાગદ્વેષ આદિની સ્થિતિ પણ ક્યાં છે? તે તમે જ કહો. સર્વ આત્માદિ અને અનંત શિવરૂપ (બ્રહ્મરૂપ) છે એમ સમજવું, અનુભવવું તે જ પરમપ્રેમ કહેવાય છે. મનના કાંક-લ્પોને છોડી દઈ સ્વસ્વરૂપમાં શાંતપણાથી સ્થિતિ કરી રહેવું, એ જ ઉત્તમ યોગ છે. વિપશ્ચિત્ત-રાજ્ય આતિવાહિક દેહમાં સ્થિતિ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ હજી તે યથાર્થ પરમ યોગને પ્રાપ્ત થયો ન હતો. કેમ કે આતિ હંક દેહને હજી તે પોતાના આત્મારૂપ સમજ્યો હતો અને તેને લીધે જ પ્રથમ તેને ગર્ભવાસ જેવો અંધકાર દેખાયો હતો. પછી એ અંધકાર (અંધારી ખાઈ) ને અને બ્રહ્માંડના કપાટના જેવા એક અંકરૂપ થઈ રહેવું ભૂતળ (પૃથ્વી) આવ્યું, એ ભૂતળ ઉપરના અને નીચેના ખાંડે ખાંડના વિભાગના સધિરૂપ છે, વજ્રના જેવું દૃઢ છે, સુવર્ણમય છે અને કસોડો યોજન સુધી વિસ્તાર પામ્યું છે. એ ભૂતળ પછી એ વિપશ્ચિત્ત-રાજ્ય તે પૃથ્વીના કરતાં આઠગણા વિસ્તારવાળા જળને પ્રાપ્ત થયો. લીપતા અને જેમ સમુદ્ર રહે છે, તેમ તે કપટરૂપી ભૂમિને આધારે રહ્યું હતું. એ જળનું ઉલ્લંઘન કરી ગયા ખાદ તે અનેક સૂર્યોના સમૂહની પેઠે (અસદ્ધ) અને પ્રલયપ્રણાના અગ્નિની ઘાટી જ્વાળાના. ખંધાઈ ગયેલા સમૂહોની જેમ મહાદેહીયમન એવા તેજને પ્રાપ્ત થયો. દાહ અને શોક આદિથી રહિત મનોમય શરીર વડે એ વિપશ્ચિત્ત-રાજ્ય તેજરૂપી એ આવરણમાંથી નીકળી ગયો અને પૂર્વવાસનાને લીધે પ્રતીતિમાં આવતા વાયુરૂપી આવરણમાં અતી પોતાની ગતિને દેખવા લાગ્યો. પવનમાં વહ્યો જતો વિપશ્ચિત્ત-રાજ્ય પોતાનાં આત્મા (શરીર) ને આતિવાહિકરૂપ સમજતો હતો અને પોતે ચિત્તરૂપ જ હતો; તેથી શું વહ્યું જાય છે? કાંઈ નહિ, એમ પણ તેના સમજવામાં આવતું હતું. એવી રીતના યોગ વડે ધીર ચિત્તાવાળો વિપશ્ચિત્ત-રાજ્ય પવનરૂપી સાગરને તરી ગયો. ત્યાર પછી પવનથી દશગણા વિસ્તારવાળા વિસ્તીર્ણ આકાશમાં તે જઈ પહોં-

ચ્યો. આકાશનું ઉલ્લંઘન કરી ગયા પછી તે અનંત બ્રહ્માકાશમાં અવિદ્યારૂપી ઉપાધિવાળા ચિદ્રાકાશમાં જઈ પહોંચ્યો. એ ચિદ્રાકાશની અંદર એ સર્વ છે, એને લીધે સર્વ પ્રતીતિમાં આવે છે અને વસ્તુતઃ જોના એ કશરૂપ નથી. તેની અંદર એન વડે ભ્રમરૂ કરતાં તે ઘણો જ છેડે ચાલ્યો ગયો. તેણે પોતાના તેજા સંસ્કારને લીધે પૃથ્વી, જળ, વાયુ, તેજ, વાયુ, અને જગત વગેરે દીઠું. ફરી વાર પણ સંસારની રચના પાછી તેના જોવામાં આવી, ફરી વાર તેણે વળી પાછાં વિસ્તીર્ણ જગત જેમાં વળી સૃષ્ટિના તેને અનુભવ થયો અને ફરી વાર દિશાઓ, ર્વતો, આકાશ, દેવતાઓ તથા મનુષ્યો તેના જોવામાં આવ્યાં. પંચમહાભૂતને અને ફરી વાર તેણે પાછું એક રસરૂપ બ્રહ્મ જેવું. તેની અંદર સૃષ્ટિઓ અને દિશાઓ પાછાં તેના જોવામાં આવ્યાં. તેણે પાછું બ્રહ્મરૂપી આકાશ દીઠું વળી પાછી ત્યાર પછી સ્થિર થઈ રહેલો અનેક સૃષ્ટિઓ તેના જોવામાં આવી, આવી રીતે ઘણા હાંખા સમયથી તે અદ્યાપિ પર્યંત હ્રમણ કરતો રહે છે. ઘણા કાળથી આભ્યાસ કરાયેલા (અવિદ્યાનો અંત જોવારૂપી) પોતાના નિશ્ચયથી હજી સુધી તે વિરામ પામતો નથી. અવિદ્યાનો અંત છે જ નહિ અને તેની અંદર સત્ય અધિક્કાન ચૈતન્યનું અવલોકન કરવામાં આવે. તો તે અવિદ્યા બ્રહ્મરૂપ જ છે. બાકી વસ્તુતઃ જો એ તો અખંડ સ્વસ્વરૂપમાં રહેનાર બ્રહ્મની અંદર એ અવિદ્યા છે જ નહિ, અમુક દૃશ્ય છે અને અમુક અવિદ્યા છે, એવા વિકલ્પરૂપે આત્મા જ વિવર્ત-ભાવથી પ્રસરી રહ્યો છે. શાંત પરબ્રહ્મ ત્રણે કાળમાં સત્ય છે. જગતમાં અને સ્વપ્નમાં તે જેવા પ્રકારનું તમારા જોવામાં આવ્યું હતું, તેવા પ્રકારનું થઈ રહ્યું હતું. હ્રમણાં પણ તે જેવા પ્રકારનું જોવામાં આવે છે, તેવા પ્રકારનું થઈ રહ્યું છે; હવે પછી પણ જેવું તમે તેને જોશો, તેવું જ તે પોતાની અમિત્ય શક્તિને લીધે થઈ રહેશે. કમપૂર્વક જગતનો જે આ પ્રતિભાસ થાય છે,

તે એક ઘાટા અંધકાર જેવો છે. જેમ આંખો મીચી જતા અંધારાનું મોઢું ચક્ર જેવામાં આવે છે, તેમ અવિદ્યાને લીધે જ તે મોઢું જણાય છે. હે પ્રિય રામચંદ્રજી! તે જગતને પરમ્પ્રભુ દૃષ્ટિથી જોતાં (પ્રાતિભાસરૂપે) તે સત્ય જણાતું નથી અને અવિવેકીએની દૃષ્ટિથી જોતાં તેનું પ્રાતિભાસિકરૂપ જેવામાં આવવાથી અસત્ય કરી શકાતું નથી. તે અનિર્વચનીય છે. હે રામચંદ્રજી! તે વિપશ્ચિત્ત રાજને અઘાપિ પર્યંત તરુપ્પાન થઈ નથી; તેથી જેમ વનના ઝાંગોમાં રંકુ જાતનો મૃગ ભયા કરે છે, તેમ તે પ્રથમ જોયેલા જગતોમાં તથા તેના જેવા જ બીજાં જગતોમાં પોતાની વાસના અનુસાર વારંવાર ભયા કરે છે. એ સર્વ જગત વિરહરૂપી બ્રહ્મના ઉદ્ધરમાં રહેલા છે અને કેવળ વાસનામાત્ર હોવાથી વસ્તુતઃ જોતાં અતિસૂક્ષ્મ છે. ૧-૪૬

તેજેવ તેજિવ ચ તેષુ તનુનેષુ બ્રહ્મોદેરેષુ
ચિરદૂરતરં જગત્સુ । હોડાપ્યસંવિદિતમસ્વતયા
તયોઃ લંહેષુ રંકુરિવ રાણં વૃષ્ણમીતિ ॥૪૬॥

શ્રીશેઠવાસિષ્ઠ મહારામપણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરપંક્તિ 'વિપશ્ચિત્ત રાજનું અવિદ્યામાં
બ્રમ્હ' નામનો સર્ગ ૧૨૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨૬ મો*

બીજા બે રાજના વર્ણનમાં એકને મૃગનો
અવતાર તથા શ્રીરામનો સમાગમ

રામ ક્વાચ

તયોર્વયોર્મુનિશ્ચેષ્ઠ સંપન્નં કિમ્તઃ પરમ્ ।

પશ્ચાદ્વિપશ્ચિતોક્તસ્ય રુદ્રયોર્વૈ વિપશ્ચિતાઃ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ! શાસ્ત્રમલિ-
લીપના રાજ્યમાં અને ચંદ્રલોકમાં ભોગો વડે
રોકાઈ રહેલા અને ભોગોનું નિઃસારપણું જાણુ-
નારા બીજા બે વિપશ્ચિત્ત રાજની પછી શી ગતિ
થઈ તે આપ કહો.

* આ એક્કો ઓગણત્રીસમા સર્ગમાં અવશિષ્ટ
રહેલા બે વિપશ્ચિત્તના વૃત્તાંત વિષે વર્ણન આવશે તથા
એકને મૃગનો અવતાર આવતાં અંતે રામચંદ્રજીનો
સમાગમ થશે એ કહેવાશે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : તે બંનેમાંથી એક (દક્ષિણ
દિશાવાળો) વિપશ્ચિત્ત રાજ વણા લાંબા સમય-
થી અભ્યાસ કરાયેલી વાસનાને પરવશ બની ગયો
અને અનેક દેહોના સમૂહ વડે લીધોની ચંદ્ર
અમણ કરતાં ભવાટવીમાં ભટકવારૂપી તેની તે
જ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયો. ગયા સર્ગમાં વર્ણવેલા
વિપશ્ચિત્ત રાજની પેઠે એ દક્ષિણ દિશાવાળો
વિપશ્ચિત્ત રાજ પણ આવરણોતો ત્યાગ કરી દઈ
પરમાકાશની ચંદ્ર બ્રાહ્મો સંસારનું અવલોકન
કરતાં અઘાપિ પર્યંત સ્થિર થઈ રહ્યો છે. બીજા
પૂર્વ દિશાવાળો વિપશ્ચિત્ત પોતે ચંદ્રલોકમાં ચંદ્ર
પાસે રહ્યો હતો અને તેને ચંદ્રમૃગ વિષે અતિશય
સ્નેહ બંધાયો હતો. અથી ચંદ્રની સંજો તેના
દેહો પણ પ્રતિમસ ઉત્પન્ન થયા કેળા હતા, હવે
એ ભયા કરતા દેહોનો ત્યાગ કરી દઈ મૃગમાં
બંધાયેલી પ્રીતિને લીધે અજે પર્યંતમાં તે મૃગરૂપ
થઈ રહ્યો છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ! ચારેય વિપ-
શ્ચિત્ત રાજની સદાકાળ ઉદય પામનારી વાસના
તો એક જ હતી; છતાં તે ઉત્તમ અને અધમ
કળ આપનારા અનેક ભાવને કેમ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : મનુષ્યની ઘણા લાંબા
કાળ સુધી અભ્યાસ કરાયેલી વાસના બે પ્રકારની
હોય છે; એક થોડી દૃઢતાવાળી (કોમલ) હોય
છે અને બીજી મજબૂત દૃઢતાવાળી (અતિદૃઢ)
હોય છે. તેમાંથી થોડી દૃઢતાવાળી (કોમલ)
વાસના દેશકાળ અને ક્રિયાના યોગથી બદલાઈ
જાય છે અને ઘાટી દૃઢતાવાળી વાસના બદલાતી
નથી. જો એક બાળુ દેશ, કાળ અને ક્રિયા
આદિની એકતા હોય, તેમ જ બીજી બાળુ
વાસનાની એકતા હોય, તો તે બંનેમાં જે વધારે
બળવાન હોય તો તે જય મેળવે છે. એવી રીતે
દેશકાળના યોગથી ચતારા વિભાગને લીધે એ
ચારે ધ વિપશ્ચિત્ત રાજએ જુદા જુદા પ્રકારે
રહ્યા હતા. એ ચારમાંથી બે અવિદ્યામાં ખેંચાતા
જતા હતા. તો એક મુક્ત થઈ ગયો હતો અને
એક મૃગરૂપ થઈ રહ્યો હતો. પ્રાંતિને જ સત્યરૂપે

નિશ્ચય કરી રહેલા ત્રણે વિપશ્ચિત્ત રાજને આઘાપિ પર્ણત તે અવિદ્યાનો અંત દેખાતો નથી. અજ્ઞાન વડે મોત્ત રૂપમાં દેખાતી આ અવિદ્યા અનંત છે. પરંતુ વસ્તુતઃ જોતાં તે અવિદ્યા નિર્મળ જ છે, જેમ સૂર્યનારાયણના ઉદયથી અંધકારની શોભા જતી રહે છે, તેમ વિજ્ઞાનરૂપી પ્રકાશનો ઉદય થતાં તે તરત ગલિત થઈ જાય છે. થોડા સમયમાં જ તેની વાસનાથી એક બીજું જ પ્રજ્ઞાંક ખડું થઈ ગયું અને તેમાં પશ્ચિમ દિશાવાળા વિપશ્ચિત્ત રાજનું જ વૃત્તાંત બન્યું છે તે તમે સાંભળો. તે અતિ દૂર સુવર્ણમય ભૂમિપ્રદેશમાં પ્રભરૂપી મહાચિદાકાશની અંદર કોઈ એક દૃશ્ય-પણે ફેલાઈ રહેલ એક પ્રજ્ઞાંકરૂપી ભ્રમ છે, તે દૃશ્યરૂપે દેખાતાં છતાં વસ્તુતઃ પ્રભરૂપ જ છે. તે પશ્ચિમ દિશાવાળા વિપશ્ચિત્ત રાજને તે દૃશ્ય-રૂપે જોવામાં આવ્યું, એટલે તેને વિષે તે પોતે એકલો શમ, હમ તથા ઈશ્વરભક્તિ આદિ શુભ ગુણોના સંસર્જને લીધે જીવન્મુક્ત વિદ્વાન પુરુષોના મધ્યમાં જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં દૃશ્યત સ્વરૂપને અસખર ઓળખી લઈ, તે પૂર્ણ પ્રજ્ઞાભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. ત્યાં જ તેને તરવજાન થયું, એટલે જગતના આકારે દેખાતી અવિદ્યા અને પોતાનો ફેલ રંગ અને ય ઝાંઝવાના ગળની પેઠે કબાઈ જતાં રહ્યાં; કેમ કે અંતેની સ્થિતિ રાજને લીધે જ હતી. આ પ્રમાણે પશ્ચિમદિશાવાળા વિપશ્ચિત્ત રાજનું સર્વ વૃત્તાંત સ્ફુટ રીતે ઠઠી બતાવ્યું એવી રીતે પ્રજ્ઞાની પેઠે જ આ અવિદ્યા અનંત છે; કેમ કે તે પ્રભરૂપી અધિષ્ઠાતમાં જ કલ્પાયેલી છે. એ પ્રજ્ઞાની અંદર તેની સરળ વડે કલ્પાયેલા જગતમાં લાખોનાં લાખો વર્ષો વ્યતીત થઈ જાય, તોપણ તેની કરો અંત દેખાતો નથી. સ્વભાવે કરીને તેમાં જ પરમાત્માનો અનુગ્રહ થાય, તો જ કાંઈ ખરું લક્ષ્ય મળી જાય છે. તે અધિજ્ઞાનગૈતિત્યનું ખરું સ્વરૂપ ન ઓળખાયાર્થ. તે મિથ્યા અવિદ્યારૂપ કહેવાય છે; અને જો તેનું વાસ્તવસ્વરૂપ ઓળખાઈ જાય, તો તે શાંત અ-પ્રભ રૂપ જ કહેવાય છે. જે કાંઈ અવિદ્યાનો

તથા પ્રજ્ઞાનો આ ભેદ પ્રતીતિમાં આવે છે, તે પણ વસ્તુતઃ જોતાં ભેદરૂપ નથી; કેમ કે એ ભેદ પણ અવિદ્યારૂપ છે અને અવિદ્યા પ્રભરૂપ છે. તે પ્રભ ચિદાભાસરૂપ થતાં તેને ભેદની પ્રતીતિ થાય છે. માટે તે ભિન્નતા ચિદ્રૂપ જ છે. એવી રીતે ભેદબુદ્ધિને લીધે પ્રજ્ઞાંકરૂપી મંડળની અંદર અવિદ્યા વડે ભ્રમણ કરનારા તે અવિદ્યેથી વિપશ્ચિત્ત ને સંકડો યુગો વહી જવા છતાં પણ અવિદ્યાનો અંત મળ્યો નહિ.

શમ યોલ્યા : હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ મહારાજ ! ઉત્તરદિશાવાળે વિપશ્ચિત્ત રાજ પ્રજ્ઞાંકરૂપી કપાટને કેમ પ્રાપ્ત થયો નહિ ? અને એ વિષેનું આપે કેમ વર્ણન કર્યું નહિ ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : ઉત્પન્ન થતાં તરત જ પ્રજ્ઞાએ પૂર્વકાળમાં પોતાના એ હાથ વડે પ્રજ્ઞાંક-મંડળમાં નીચે અને ઉપરના એ વિભાગ કરી દીધેલા છે. આથી ઉપરનો ભાગ નીચેના ભાગથી અતિ દૂર રહેલો છે અને નીચેના ભાગને ઉપરના વિભાગથી થણું જ લાંબું અંતર છે. આ અને વિભાગોનો આશ્રય કરીને જ જળ આદિ આવરણો જાણે રહ્યાં હોય એમ જણાય છે. એ આવરણોને આધાર પણ તેનો જ છે અને તેની અંદર જ તે રહ્યાં છે. પ્રજ્ઞાંકનાં એ રંગે કપાટના મધ્ય ભાગમાં આ અપાર, સર્વ તરફ (આગળ, પાછળ વગેરે બન્ધુમાં) અનંત અને શ્વમ એવું જ કાંઈ દેખાય છે તે આકાશ છે. એમ તત્ત્વવેદાઓનું સમજવું છે. તેની અંદર જળ આદિ આવરણો કરો સ્પર્શ કરી શકતાં નથી અને તેમાં રહ્યાં પણ નથી, તે પોતે નિર્મળ છે. આરે બાજુ તે પોતે શૂન્ય છે. પ્રલયકાળની કલ્પના કરનારાઓએ તેને બીજાઓ (જૂનો) ના આધાર-રૂપ કહ્યું છે. ઉત્તર દિશાવાળા વિપશ્ચિત્ત રાજ આરે બાજુ અવિદ્યાનું આવલોકન કરવા માટે મોક્ષ થતાં સુધી જાણે અત્યંત લીધિત થઈ રહ્યો હોય તેવો દેખાતો હતો. તે નક્ષત્રચક્રની પેઠે આકાશમાર્ગે ગયો હતો. આ અનંતરૂપે પ્રતીતિમાં આવતી અવિદ્યા પ્રભરૂપ જ છે, કેમ કે તે

નેની અંદર જ કંઈપણેલી હોવાથી તેનાથી જુદી નથી. જ્યાં સુધી તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ યોગજવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેની સત્તા ભાસે છે; પરંતુ જ્યારે તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ યોગજવાઈ જાય છે, ત્યારે તેની સત્તા પ્રતીતિમાં જ આવતી નથી. એવી રીતે તે વિપશ્ચિત્ત રાજ્યો એકબીજાથી ઘણા દૂર પરમાકાશની અંદર અવિદ્યા સંબંધી કોઈ બીજા જ જગતોમાં ભમ્યા કરે છે. તેમાંથી કોઈ એક તો મુક્ત થઈ ગયેલો છે, કોઈ એક મૃગરૂપ થઈ રહેલો છે અને બીજા બે તો પૂર્વતા દૃઢ સંસ્કારને પરસ્પર વશ બની જઈ અદ્વાનિ ભમ્યા કરે છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આપની જે મારા તરફ કૃપા હોય, તો કહો કે, એ વિપશ્ચિતો કેવા જગતમાં ભમતા રહે છે ? અને તેઓ એક બીજાથી કેટલે દૂર રહેલા છે ? હે મહારાજ ! જે જગતની અંદર એ વિપશ્ચિત્ત રાજ્યો થયા, તેઓ કેટલો પંથ કપાયા પછી આવે તે કહો; કેમ કે આહી આપે જે આમને આખ્યાત કર્યું, તે આતિ આશ્ચર્યકારક છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! અવિદ્યામાં ભ્રમણ કરી રહેલા બે વિપશ્ચિત્ત રાજ્યો જે જગતની અંદર રહેલા છે, તે જગત યત્ન વડે પણ આપણને દૃષ્ટિગોચર થાય તેમ નથી. ત્રીજા વિપશ્ચિત્ત રાજ્ય મૃગપણાને પ્રાપ્ત થયેલો છે અને જે જગતની અંદર રહેલો છે, તે જગત કદાચિત્ત આપને દૃષ્ટિગોચર થાય ખરું.

રામ બોલ્યા : હે મહાબુદ્ધિમાન વસિષ્ઠ-સધિ ! મૃગપણાને પ્રાપ્ત થયેલો વિપશ્ચિત્ત રાજ્ય જે જગતની અંદર રહેલો છે, તે જગત ક્યાં છે ? એ આપ મને યથાર્થ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પોતાની પૂર્વની જન્મ-ભૂમિથી આતિ દૂર પ્રદેશમાં જઈ પરબ્રહ્મરૂપી મહાકાશની અંદર એ વિપશ્ચિત્ત રાજ્ય જે જગતમાં મૃગભાવને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે, તે વિષે તમે સાંભળો. જેની અંદર તે મૃગભાવને પ્રાપ્ત થઈ રહેલો છે, તે આ ત્રિલોકી જ છે એમ તમે સમજો.

વળી જેમાં આ ત્રિલોકી રહી છે, તે પરમકાશ છે. આ ત્રિલોકી વિપશ્ચિત્ત રાજ્યના પૂર્વ જન્મના પ્રદેશથી આતિ દૂર આવેલી છે.

રામ બોલ્યા : એ વિપશ્ચિત્ત રાજ્ય આ જગત-માંથી જ દિશાઓનાં અંત જેવાની વાસનાથી તે આતિને પ્રાપ્ત થયો હતો, તો પાછો તે આહી જ મૃગભાવને કેમ પ્રાપ્ત થયો ? અને એ વાત (કેરી-ને આહી આવ્યા સિવાય આહી જ પાછી મૃગરૂપે અવતરવાની વાત) શી રીતે થઈ શકે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેવી રીતે અવયવી પોતાના અવયવોને નિરંતર બરાબર રીતે જાણે છે, તેવી રીતે હું બ્રહ્મરૂપ મારા આત્માની અંદર રહેલાં સર્વ બ્રહ્માંડોને જાણું છું. એ બ્રહ્માંડો અતિથત સ્થિતિવાળાં છે, પ્રવલને પ્રાપ્ત થનારાં છે, નાના પ્રકારના આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે, અનેક છે, પરસ્પર અદૃશ્ય છે, એક ચિદકાશની અંદર જ કંઈપણેલી હોવાથી પરસ્પર યોગપ્રોત જેવાં છે અને પૃથ્વીના વિકારરૂપ પટનું આદિના સ્વરૂપની પેઠે તેઓ બ્રહ્મની અંદર પ્રતીતિમાં આવે છે. હે રામચંદ્રજી ! એ અનેક બ્રહ્માંડોની અંદર કોઈ એક બ્રહ્માંડની પદ્ધતિ આહીની પદ્ધતિ જેવી જ છે. તેની અંદર આ વૃત્તાંત બનેલું છે, તે જાણે આહી જ બધું હોય, તેમ મેં તમને આહી કહી પ્રતાવ્યું છે. એ વિપશ્ચિત્ત રાજ્યો પોતપોતાની વાસના વડે કલ્પિત એવાં જુદાં જુદાં અનેક જગતોની અંદર જુદા જુદા દેહો વડે અનંત આકાશમાં પ્રથમ વર્ણવેલાં દિશાઓનાં અંતરોમાં ભમતા હતા. તેમાં પૂર્વ દિશાવાળો વિપશ્ચિત્ત રાજ્ય તેટલા સમય સુધી પોતાના ધારેલાં કાર્યમાં (ઉત્સાહયુક્ત) બુદ્ધિવાળો હતો અને તે અનેક જગતરૂપી ભ્રમમાં ભ્રમણ કરી કાકતાલીયગથી આ બ્રહ્માંડમાં જ કોઈ એક પર્વતની ગુફામાં મૃગરૂપ થઈ રહેલો છે, ઘણે દૂર અનેક જગતોમાં ભ્રમણ કરી એ વિપશ્ચિત્ત રાજ્ય જે સુષ્ટિની અંદર મૃગરૂપ થઈ રહ્યો છે, તે આ જ સુષ્ટિ છે; એ વાત પણ ચિદાકાશની અંદર કાકતાલીયની પેઠે કંઈપણેલી છે.

રામ યોલ્યા : હે મહારાજ ! જે આપ કહો છો તેમ હોય, તો તે કઈ દિશામાં, કયા દેશમાં, કયા પર્વતમાં અને કયા વનમાં મુગડપ થઈ રહેલો છે ? તે આપ કહો. એ મુગ હમણાં શું કરે છે ? શી સીને તે છો - ગણને આવે છે ? સર્વ ધાન્ય વડે ભરપૂર સમય ભૂમિમાં નિવાસ કરનાર અને ગૃહાવસ્થાને લીધે જાણે શિથિલ જ્ઞાનવાળો થઈ ગયો હોય તેવો થઈ રહેલો એ મુગ પોતાના ઉદાર પૂર્વજન્મનું સ્મરણ ક્યારે કરશે ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : ત્રિગર્ત દેશતા રાજ્યએ મને જે ક્રીડામુગ ભેટ તરીકે આપેલો છે અને જે હમણાં આપણાં ક્રીડામુગોના ગૃહમાં રહેલો છે, તે જ એ વિપશ્ચિત્ રાજ્ય છે, એમ તમે સમજો.

વલ્મીકિ યોલ્યા : આ વાત સાંભળી સભામાં વિસ્મયને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા શ્રીરામચંદ્રજીએ એ ક્રીડામુગને યોલાવી લાવવા માટે અનેક બળકેતો મોકલ્યા. એ સુંદર મુગને યોલાવી લાવતાં તેણે વિશાળ સભાની અંદર પ્રવેશ કર્યો અને સર્વ સભ્યોના મુખે તેને ખુશિવાળો તથા પ્રસન્ન દીઠો. પોતાના દેહમાં રહેલાં પિંદુઓ વડે તે તારાઓરૂપી પિંદુઓવાળા આકાશનું અનુકરણ કરતો હતો અને પોતાના કંઠાક્રાપાતરૂપી કમળોત્તી વૃત્તિ વડે એ સુંદરીઓનો પણ તિરસ્કાર કરતો હતો. એ ક્રીડામુગ પોતને જોવાને આતુર થઈ રહેલી સભા તરફ પણ લક્ષ આપતો નહોતો અને પોતના ભય ભરેલા કંઠાકેતો વડે સભાના સ્તંભ આદિમાં જડેલ સ્થામ અરકતભણીની ક્રાંતિઓને ક્રાંતિથી લીધું ઘાસ સમજી તેને ખાવા દેડતો હતો. જ્ઞાન, નેત્ર અને ગ્રીવાને ઊંચી કરીને તે અસ્થિર અને નિવારણ ન કરી શકાય એવી પોતાની સ્થિતિ વડે તથા નેવા જ જ્ઞાન, આંખ, ગ્રીવા આદિને ઊંચાં રાખીને વેગથી ફરતો હતો, તેથી સભાજનો વ્યાકુળ થઈ જતા હતા. એ મુગને જોઈ રાજ્યઓ, મુનિઓ, મંત્રીઓ અને સર્વ સભ્ય લોકો ‘અહો ! માયા અનંત છે’ એમ જાણી થણા કાંખા કાળ સુખી વિચિત્ર થઈ રહ્યા. સર્વ સભાસદોના અવલોકનરૂપી ઘાટી કમળની

વૃદ્ધિ વડે તે મુગ જાણે શ્યામ બની ગયો હતો અને નાના પ્રકારનાં રત્નોનાં કિરણોના સમૂહ વડે તે સુશોભિત હતો. એ મુગને જોઈ રહેલી એ સભા અંદર આશ્ચર્યનો અનુભવ કરતી હતી અને તે ચિત્રમાં આલેખેલી કમલિનીની જેમ વિસ્મયથી જાણે કે સ્તબ્ધ થઈ રહી હતી ! ૧-૫૩

આશ્ચર્યચર્વણસુવિસ્મિતલવંલોકા સર્વાવલોકનચતોત્પલવર્ષકુળમ્ । રત્નાંશુજાલકન્ધિતં મૃગમોક્ષમાણા સાસીન્સમા કમલિની ત્રિપિનિમિત્તેવ ॥ ૫૩ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો * વિપશ્ચિન્નમુગવલ્મી નામનો સર્ગ ૧૨૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩૦ મો *

મુગને અગ્નિમાં પ્રવેશ

વાલ્મીકિજવાવ ।

મય રામ ઉવાચાસ્ય મુને કેન વિપશ્ચિત્ : ।

શ્યાદુપાયેન દુઃસ્વાન્તઃ પ્રાક્તનાત્માદયાદિનિ ॥૧॥

વલ્મીકિ યોલ્યા : પછી રામચંદ્રજીએ પૂછ્યું કે, ‘હે મહારાજ ! કયા ઉપાયથી આ વિપશ્ચિત્ રાજ્યનો પછો પોતાનો પૂર્વદેહ (વિપશ્ચિત્ રાજ્યના દેહ) નો આવિર્ભાવ થાય, તેને અનાદિસિદ્ધ આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનનો ઉદય થાય અને તેના દુઃખનો અંત આવે ? આપ તે કહો.

વસિષ્ઠ યોલ્યા : જે પુરુષને થણા કાળ સુધી કંઈક જે દેવની ઉપાસના વડે પ્રથમ વારંવાર પોતાના મનોરથની સિદ્ધિ થઈ હોય, તે પુરુષની તે દેવ વિનાની પછી આગળ ઉપર પણ પોતાના ઇચ્છિત મનોરથની સિદ્ધિ થતી નથી. કદાચિત્ થાય તો પણ તે શોભતી નથી, તેમ જ તે પરિણામે સુખ આપનારી, હિતરૂપ કે ઉત્તમ ફળ આપનારી થતી નથી. આ વિપશ્ચિત્ રાજ્યને અગ્નિ શરણુ (દેવત) રૂપ છે; માટે આ મુગ

* આ એકલોચીસમા સર્ગમાં વસિષ્ઠજીનાં ધ્યાનથી ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિની અંદર એ મુગનો પ્રવેશ થતો, તેને પોતાના પ્રથમના વિપશ્ચિત્ રાજ્યના દેહને લાભ લઈ પૂર્વની સ્મૃતિ થયે, એ વિષે વર્ણન આવશે.

તેની અંદર પ્રવેશ કરવાથી નિર્મળ થયેલા સુવર્ણની પેઠે પોતાના પૂર્વરૂપને પ્રાપ્ત થશે. હમણાં જ હું એ ક્રિય કરું છું અને તમને દેખાડું છું તે તમે સર્વ જાણો. આ મૃગ આપણી પાસે જ હમણાં અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે છે.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : એ પ્રમાણે કહી શ્રેષ્ઠ ચોક્ષવાળા શ્રીવસિષ્ઠકૃષિએ પોતાના કમંડલુના જળ વડે આચમન કર્યું અને શાસ્ત્રપદ્ધતિને અનુસાર ઈધન વગરના જ્વાળાઓના સમૂહરૂપે રહેલા અગ્નિનું ધ્યાન કર્યું. એ કૃષિના ધ્યાન વડે સભાના મધ્યપ્રદેશમાંથી અંગારાના આકાર વિતાનો, ઈધનથી રહિત, સ્વચ્છ અને ઘમઘમાટ કરી રહેલો જ્વાળાઓનો સમૂહ પ્રકટ થઈ ગયો. એ અગ્નિમાં ધુમાડાનો કે કાજળનો કરી સંપર્ક નહોતો. એ જ્વાળાઓનો સમૂહ અત્યંત મનોહર તથા દેદીપ્યમાન ક્રાંતિવાળો હતો અને સુવર્ણમય મંદિરના જેવો રમણીય દેખાતો હતો. તેનો આકાર વિકસિત થયેલાં કેસૂંડાં. પુષ્પના જેવો હતો. અને સંધ્યાકાળના વરસાદનાં વાદળોની પેઠે તે ખીલેલો જણાતો હતો. તે જ્વાળાઓનો સમૂહ જોઈને સર્વ સભ્યો દૂર જતા રહ્યા હતા અને તેને જોતાં જ તે મુગે પોતાના પૂર્વકાળના (ફેલ થઈ રહેલા) ભક્તિભાવ વડે આદરપૂર્વક દર્શનના કમથી હર્ષ ખતાવ્યો. પછી અગ્નિનાં દર્શન કરી શ્રીણુ પાપવાળો થઈ રહેલો અને તેમાં પ્રવેશ કરવાની ઈચ્છા રાખનારો તે મુગ દૂરથી જેમ સિંહ ઊછળે તેમ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવા માટે ઊછળ્યો. તેદલામાં મુનિવર્ય વસિષ્ઠકૃષિએ પોતાના ધ્યાનની અંદર વિચાર કરીને એ મુગને પોતાના દૃષ્ટિપાત વડે ક્ષીણપાપ (નિષ્પાપ) કરી દીધો અને તેઓ અગ્નિને કહેવા લાગ્યા કે, 'હે ભગવત્, અગ્નિ! આ મનોહર મુગને તેની પૂર્વકાળની ભક્તિનું સ્મરણ કરી, આપ કૃપા કરી પાછો વિપશ્ચિત્ત રાજરૂપ ખતાવી દો. વસિષ્ઠકૃષિ આ પ્રમાણે બોલતા હતા, ત્યાં ઘણા વેગથી છોડેલું બાણ જેમ લક્ષ્યમાં પ્રવેશ કરે, તેમ તે રાજસભામાં નિમુકત થયેલા તે મુગે વેગથી અગ્નિમાં પ્રવેશ

કર્યો. જેમ અરીસામાં પ્રતિબિંબિત થયેલો પુરુષ તેમાં પ્રવિષ્ટ થયા જેવો દેખાય છે, તેમ એ મુગને પણ સર્વ સભ્યોએ જ્વાળાના સમૂહમાં પ્રવિષ્ટ થયેલો જોયો. ત્યારે તેનું શરીર સંધ્યાકાળના રાતનાં વાદળના જેવા જ્વાળાના સમૂહમાં સ્પષ્ટ રીતે વિશ્રાંત થયેલું દેખાતું હતું. પછી જ્વાળાઓના અંદરના ભાગરૂપી આકાશમાં એક ત્રીણા વાદળની પેઠે રહેલા એ મુગે મુગભાવને છોડી દીધો અને તે સર્વને દેખાય તે પ્રમાણે મનુષ્યના આકારે થઈ ગયો. હવે તે રાજ જ્વાળાની અંદર સુવર્ણન. જેવી ક્રાંતિવાળો, પવિત્ર આકારવાળો અને મનોહર અવધવવાળો જણવા લાગ્યો. જાણે સૂર્યોદયમાં સૂર્યનારાયણ રહ્યા હોય. ચંદ્રોદયમાં ચંદ્રમા રહ્યા હોય, મહાસાગરના કે મહાનદીના જળમાં વરુણદેવ રહ્યા હોય અથવા તો સંધ્યાકાળમાં ચંદ્રમા રહ્યા હોય તેમ તે અગ્નિમાં અત્યંત દેદીપ્યમાન થઈ રહ્યો. વળી આંખની કીકીમાં, અરીસામાં, જળમાં અને મણિમાં જેમ પ્રતિબિંબ રહે છે, તેમ તે અગ્નિરૂપી આધારની અંદર રહ્યો હતો. જાણે ભક્તિ જ પુરુષના આકારે થઈ રહી હોય તેવો જણાતો હતો અને સૂર્યના જેવો મહા જાનવલ્યમાન લાગતો હતો. ત્યાર પછી પવન વડે ખુઝાઈ ગયેલા દીવાની પેઠે અને આકાશમાંથી જતાં રહેતાં સંધ્યાકાળના વાદળોની પેઠે એ સભાના મધ્યમાંથી જ્વાળાઓનાં સમૂહ કાણ જાણે ક્યાંય જતો રહ્યો. હવે ત્યાં દેવમંદિરની ભીતી પડી જતાં તેની અંદર રહેલા વિષ્ણુઆદિ દેવની પ્રતિમાની પેઠે અને પડદામાંથી પાછર નીકળેલ. તરની પેઠે માત્ર એક પુરુષ જ જોવામાં આવતો હતો. તેણે અક્ષમળાને ધારણ કરી હતી, તેની આકૃતિ શાંત હતી, તેણે સુવર્ણનું ચરોપવિત પહેલું હતું અને અગ્નિથી બળી જવાથી પવિત્ર થયેલાં શુદ્ધ વસ્ત્રો વડે તેનું આખું શરીર ઢંકાયેલું હતું. વળી તે જાણે તત્કાળ ઉદય પામેલો ચંદ્રમા જ હોય એવો મનોહર દેખાતો હતો. તેના વેષનો આભાસ જોઈને સર્વ સભ્યો કહેતા હતા કે, 'અહો! આની કેવી ક્રાંતિ છે!'

તેથી અને સૂર્યનાસયમ્બુની પેઠે તેની પ્રતિભા
પ્રદત્તી હતી તે કારણે કોણે તેને 'ભાસ' નામથી
જોવાવા બાંધ્યા. આ પુરુષ જાણે કૃતિમાન
સૂર્યનો જ આભાસ હોય તેવો છે તેથી એ 'ભાસ'
નામથી જોવાપાડે, એમ સમાનાં બેઠેલા કેટલાક
પુરુષોએ કહ્યું. આથી તે 'ભાસ' નામથી કહે-
વાવા લાગ્યો. ત્યાર પછી એ ભાસ ત્યાં જ ખેંસી
ધ્યાનાવસ્થિત થઈ ગયો અને તેણે પોતાના
ગરીર ઉપર બીજેલા પોતાના આગળના સર્વ
વૃત્તાંતનું સ્મરણ કર્યું. તે સમયે સર્વે સભ્ય લોકો
આશ્ચર્યને બીધે ચેશરહિત થઈને સ્વરૂપસ્થિતિમાં
જ સ્થિર થઈ ગયા અને ભાસ એક મુહૂર્તમાં જ
નિર્વાણપણે પોતાના પૂર્વવૃત્તાંતનું સ્મરણ કરી
બુલ્લિત દિશાને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. તે ધ્યાનરૂપી
પ્રદાશમ્ય સ્થિતિમાંથી બદગત થયો અને તેણે
આંધી હિમીને કમપૂર્ણ સભા તરફ જોયું. સભામાં
આવીને શ્રીવસિષ્ઠ સ્થિતે હાથે વડે પ્રણામ કર્યો
અને તેણે કહ્યું કે, 'હે જ્ઞાનસૂત્ર! મને પ્રાણ
આપનાર હું અદરાજ! હું આપને નમસ્કાર કર-
દું.' શ્રીવસિષ્ઠપ્રધેયે પણ તેના મસ્તક ઉપર
પોતાના હાથ વડે સ્પર્શ કરી કહ્યું કે 'હે ગજન!
અજે હજારો જ્ઞાન. સમયથી દેખાતી તારી અવિદ્યા-
નો ક્ષય થઈ જતો.' એ પછી ભાસે શમસંદ્રુષ્ટને
તમન કરી સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, 'તમારો જય
ધાઓ.' એટલે દશરથરાજ આસનથી જરૂર ઊભા
થયા અને જાણે હસતા હોય તેમ નીચે પ્રમાણે
કહેવા લાગ્યા.

દશરથરાજ બોલ્યા : હં રજન! તમે ભલે
આવ્યા. આ આસન ઉપર બેસો. અનેક સંસારમાં
ભટકવારૂપી વિસ્તીર્ણ ભાર વડે થાકી ગયેલ હે
રાજન! તમે આહી વિશ્રામ લો.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : ઉપર પ્રમાણે દશરથ-
રાજ બોલ્યા, એટલે ભાસ નામનો એ વિપશ્ચિત્-
રાજ વિશ્વામિત્ર આદિ મુનિઓને પ્રણામ કરીને
પોતાના આસન ઉપર બેઠો.

દશરથરાજ બોલ્યા : અહો! કેવી ખેદની
વાત છે! જેમ વનનો હાથી યંધનમાં આવી

જતાં દુઃખનો અનુભવ કરે છે, તેમ આ વિપ-
શ્ચિત્ રાજન્યે અવિદ્યાને બીધે હજારો જ્ઞાન કાળ
મુખી દુઃખનો અનુભવ કર્યો છે! અહો! અવિદ્યા-
રૂપી દુષ્ટ દૃષ્ટિવાળા પુરુષનો ગતિ અતિ વિષમ
છે. કેમ કે તે શૂન્ય આકાશની અંદર જ સૃષ્ટિના
આકાશની ભ્રાંતિને દેખાડે છે. અર્થ છે કે
વિશાળ આત્મારૂપી મિત્રાકાશની અંદર આન
જગતો રહેલાં છે અને ઘણા જ્ઞાન કાળ મુખી
આ વિપશ્ચિત્ રાજન્યે તેમાં ભ્રમણ કરેલું છે.
અહો! માયાતા સ્વભાવરૂપી આ દૃશ્યનો વૈભવ
વસ્તુતઃ જોતાં સાવ શૂન્ય જ છે, છતાં તેનો આ
કેવો મહિમા છે! તે પોતે શૂન્ય છે, છતાં આકા-
શના જેવા અસંગ મિત્રાકાશના એકસ સ્વરૂપની
અંદર તે અનેક જગતના આકાર પ્રતીતિમાં
આવે છે! ૧-૩૫

ઓમાત્મનોડિપિ મહિમાયમહો નુ કીદગસ્ય
સ્વભાવવિભવસ્ય ચિદાત્મવૃત્તે. ૫: શૂન્ય एव
परमात्मघनेऽम्बरेऽन्तरेवિद्यमानि विवेद्यानि
जगन्ति भान्ति ॥ ૩૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયમ્માં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના 'મુગવર્તિન પ્રવેશ' નામનો સર્ગ
૧૩૦ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩૧ મો*

વરધાના નામના રાજપુત્રની કથા

દશરથ ઉવાચ

ક્લિષ્ઠોડયં યદવિચાર્યં વિપશ્ચિરવિપશ્ચિતઃ ।
તદહં વેષ્ટિતં મધ્યે કષ્ટોડવસ્તુતિ કિં પ્રહઃ ॥૧॥

દશરથરાજ બોલ્યા : આ વિપશ્ચિત્ રાજન
દિશાઓનો અંત જોવારૂપી અવિદ્યાના ઉદ્દેશથી
કલેશ પામ્યો હતો, આત્મજ્ઞાનથી સહિત હતો,
તેથી તેની આ સર્વે વેષ્ટા વૃથા ભ્રાંતિરૂપ જ
હતી; કેમ કે એવી મિથ્યા વસ્તુમાં દુઃગ્રહ સખનો
એ કલેશ આપનાર જ છે.

* આ એકસ. એકત્રીસમા સર્ગમાં વિશ્વામિત્ર
જીવિએ વરધાના નામના રાજપુત્રનો કથા કરી. તેનાથી
પ્રેરાયેલો તે વિપશ્ચિત્ રાજ પોતાની ભ્રાંતિનું વિસ્તાર-
પૂર્વક વર્ણન કરશે.

વાલ્મીકિ યોલ્યા : એ સમયે ત્યાં રાજની પાસે બેઠેલા વિશ્વામિત્રઋષિ પ્રસંગને લગતાં વાક્યો યોલ્યા : “હે મહારાજ ! ઉત્તમ યોધ નહિ પામેલા અનેક પુરુષોને આવાં વિલક્ષણ પ્રકારનાં અનેક છાંતિરૂપી જ્ઞાનો હોય છે અને તેથી વાસના વડે ખડાં થઈ ગયેલાં તેવા જ પ્રકારનાં અનેક જગતો હોય છે. આજ સત્તર લાખ વર્ષ સુધી પોતાનો અંધારો નિશ્ચય ક્ષીણ થયો નથી, તેથી વટધાતા નામના રાજપુત્રો આ વિપક્ષિત રાજની પેઠે હજી પૃથ્વીની અંદર ભ્રમણ કરી રહેલા છે. ભૂમિનો અંત જોવા માટે તે રાજપુત્રો ઉદ્દેગરહિત થઈ મંડી રહ્યા છે અને વહા જતા નદીના પ્રવાહની પેઠે તેઓ આજ સુધી નિવૃત્ત થતા નથી. આ મહાવિશાળ લોક વર્તુલ આકારનો છે. તે આકારની અંદર રહેલો છે. આજકાલ સંકલ્પની ગુણની પેઠે તે એક હિરણ્ય ગર્ભના સંકલ્પના નિશ્ચયરૂપ છે. આકારની અંદર અલ્પ લટકી રહેલા અને મધ વડે લીંપાયેલા દડામાં જેમ દશે દિશામાં ક્રીડીઓ કર્યા કરે છે, તેમ આ મોહના આધારે રહેનાર સર્વ જીવો પણ દશે દિશાઓની અંદર નિરંતર ભ્રમ્યા કરે છે. ભૂગોળના જે અવયવો તેના નીચેના ભાગમાં રહ્યા છે અને જે અવયવો તેના ઉપરના ભાગમાં રહ્યા છે; તેમાં જ્યારે તે ભાગમાં જે જીવો રહે છે, ત્યારે તે ભાગમાં તે જીવો નિવાસ કરતા ભમે છે. અંતરિક્ષમાં રહેનારી મંદાકિની આદિ નદીઓ અને સૂર્ય-ચંદ્ર આદિ સહિત સર્વ નક્ષત્રમણ વાયુના અંધનને લીધે ઘણા દૂરથી ભૂગોળનો જ આકાશ કરી રહે છે. અને તેઓ તેનો સ્પર્શ ન કરતાં નિરંતર ઊંચે ભ્રમ્યા કરે છે. આકાશ જ્યોતિષ્ક સહિત એ ભૂગોળનું વેદન કરીને આહી જ સર્વ દિશાઓમાં રહેલું છે. તે સર્વ દિશાઓમાં ઉપરના ભાગમાં રહેલું છે અને પૃથ્વી નીચેના ભાગમાં રહેલી છે. એ ભૂગોળના નીચેના ભાગમાં જે પદાર્થો રહ્યા છે, તેઓ તે તે પ્રદેશોમાં તે તે અવયવોને પ્રાપ્ત થતાં જ ગતિ કરતા રહે છે. જે આકાશભાગની અંદર પક્ષી

આદિ ઊડીને ગતિ કરે છે, તેને ઉર્ધ્વભાગ કહેવામાં આવે છે. હે દશરથરાજ ! એ ભૂગોળમાં કોઈ એક દેશમાં વટધાતા નામના રાજપુત્રો છે. તેમના કુળમાં પૂર્વકાળમાં ત્રણ રાજપુત્રો થયા હતા. આ વિપક્ષિત રાજની પેઠે જ દૃશ્યરૂપે પ્રતીતિમાં આવતા પૃથ્વી આદિ જગતનો અંત જોવાનો દૃઢ નિશ્ચય ધાંધીને તેઓ પણ દૃશ્યનો અંત જોવા માટે નીકળી પડ્યા હતા. અનેક કીડોમાં તથા સમુદ્રોમાં પૃથ્વી પક્ષી જળ અને વળી પાક્ષી પૃથ્વી, એમ ક્રમે કરી ઘણા કાળ સુધી ભ્રમણ કરતા તેમ જ વચમાં (ખરણ થવાથી) નવાં નવાં શરીરો ધારણ કરી લેતા એ રાજપુત્રોનો યશો લાખો સમય એમ જ ચાલ્યો ગયો. સ્વચ્છ “કાની ઉપર લાગી રહેલી કરતી કીડીઓની પેઠે નિરંતર ભૂગોળમાં ભ્રમણ કરી રહેલા એ રાજપુત્રો આજ સુધી દૃશ્યના અંતને પામ્યા નથી, પણ બીજા નવા દેશાંતરનો તેમને અનુભવ થતો રહે છે. હે મહારાજ ! તેઓ આજ સુધી આકાશની અંદર ચાલ્લ રહેલા દડા ઉપર કર્યા કરતી કીડીની પેઠે દૃશ્યમાં જ ગૂંચવાઈ રહેલા છે, છતાં તેમને તેમાં કશો ખેદ થતો નથી. આ ભૂગોળના જે જે દેશોમાં તે જાય છે, તે તે દેશોમાં તેમને અજ્ઞાનીની પેઠે જ ઉપર અને નીચે દિશાઓનો દેખાવ તજરે આવે છે. હે મહારાજ દશરથ ! તેઓ કહે છે કે, “આપણે ઉલ્લેખ કરતાં છતાં હજી દૃશ્યના અંતને પ્રાપ્ત થયા નહિ, માટે હજી પણ આહીથી અગળ ચાલીએ ” એવી રીતે, આ અનંત દૃશ્ય વિષે વિચાર કરીએ તો આ કશું છે જ નહિ. સર્વ વિદ્યકાશના (હિરણ્યગર્ભના) સંકલ્પનો એક આદ્યંબર છે. આ જે કાંઈ પ્રતીતિમાં આવે છે, તે સ્વપ્નમાં દેખાતી સ્વપ્નરૂપિતા જેવું છે, સંકલ્પરૂપ છે, અનંત છે અને અજ્ઞાન વડે જ ખડું થયેલું છે. સંકલ્પ કિંવા કલ્પનાનું ખૂબ અધિષ્ઠાન વિચારતાં તે બ્રહ્મરૂપ છે અને બ્રહ્મ જ એ સંકલ્પના આકાર વિવર્તરૂપ પ્રતીતિમાં આવે છે, વસ્તુને જોતાં એ અને વિદ્યુત્ જ એ, જેમ શૂન્યપણું અને આકાશ એમાં દશે

ભેદ નથી, તેમ એ ધર્મેમાં પણ કશો ભેદ નથી. જગતના પ્રવાહમાં થયા કરતાં ચક્રી, તરંગ તથા પરપોટા આદિ તેના વિવર્તની પેઠે આ ચિન્માત્ર તત્ત્વની અંદર જે કાંઈ વિવર્તરૂપે ભાસે છે, તે તેના જેવું જ છે. તેનાથી જુદા બીજા કશો પદાર્થ હોય એવો શંભવ જ નથી. આથી તેને બીજા કોની ઉપમા આપી શકાય? ચિદાકાશની અંદર પ્રથમથી જ આ જગતનો આભાવ છે. તેથી આ જગત શૂન્યરૂપ છે. જો એમ છે, તો પછી ચિદાકાશ જ સત્ય છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે. તે ચિદાકાશ પોતે જ જગતના આકરે બહાર થઈ રહેલું હોય તેમ ભાસે છે. સૃષ્ટિ તથા પ્રલય એ બંને ચિદાકાશથી જુદાં નથી. ચિદ્રૂપ પરમતત્ત્વ કર્મ અને વાસના અનુસાર જેવી જેવી રૂપનાનો આશ્રય કરે છે, તેમાં જ તે આસક્તિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જક—ચોતનરૂપે પંતીતિમાં આવતા પોતાના (મનોવેદ) સંસારો વડે તે જેમ પ્રથમ ઘણા લાંબા કાળ ખર્ચત સ્થિતિ કરી રહ્યો હતો, તેમ આગળ પણ ઘણા લાંબા કાળ સુધી (મોક્ષ ખર્ચત) તે સ્થિતિ કરે છે. ચિદાત્મનું એક દૃશ્ય અને બીજું અદૃશ્ય એમ બે રૂપ છે. તેમાંથી અદૃશ્ય રૂપ અવિનાશી છે, જન્મ આદિ વિકારથી રહિત એ અવિનાશી તત્ત્વ જ પોતે આ જગતના આકરે ભાસે છે. પણ એ તત્ત્વ વસ્તુતઃ જોતાં બહારે કશારૂપ ન હોય એમ ભાસે છે. જેમ શૈલના ઉદરમાં શિલાઓ રહી છે, તેમ ચિદાત્મારૂપી એક આણની અંદર સમસ્ત જગતના અનુભવરૂપી આણુઓ રહેલા છે, તે આણુઓ સ્વચ્છ છે અને ચિદાકાશની અંદર ચિદાકાશરૂપે રહેલ છે. તેઓ અવ્યાકૃત આત્માની અંદર સ્વભાવરૂપે (અવિદ્યારૂપી) આચરણવાળા આત્મરૂપે રહેલા છે. અને અવિદ્યારહિત શુદ્ધ ચૈતન્યની અંદર તો તેઓ છે જ નહિ; કેમ કે તેઓ તેથી જરા પણ જુદા નથી. હે નિપુણ બુદ્ધિવળા તબાસદો! આ જે પુલ્કનું પ્રકાશમય સ્વરૂપ ચારે બાજુ વ્યાપ્ત છે, તે જ સારી પેઠે પૂર્વોપર વિચાર કરતાં જગતરૂપે વિવર્તભાવને પ્રાપ્ત થઈ

રહેલું છે, એમ કહી શકાય. આહો! અતિ આશ્ચર્ય છે કે, આ શુદ્ધ ચિદાત્મા પોતે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપથી બ્રહ્મ ન થયા છતાં નાના પ્રકારની અવિદ્યા-યુક્ત બુદ્ધિ વડે નાના પ્રકારની બની જઈ 'હું જીવરૂપ છું' એમ સમજી જ્ઞાતિ પામે છે! વિપશિત એવા બીજા નામને ધારણ કરી રહેલા હે રાજા ભાસ! તમે દૃશ્યપ્રપંચમાં કેટલું દીકું કેટલું ભ્રમણ કર્યું? અને તમને તે સંબંધી કેટલું સાંભળે છે? તમે તે સર્વ કહો.

ભાસ બોલ્યો : દૃશ્યપ્રપંચમાં મેં 'ઘણું' જોયું છે, કશા ભેદને ન પામતાં મેં બહુ ભ્રમણ કર્યું છે અને અનેક પ્રકારે જે બહુ મારા અનુભવમાં આવ્યું છે, તે સર્વ મારા સ્મરણપથમાં છે. હે મહારાજ! તે મહાવિશાળ અનંત આકાશ- (અવ્યાકૃત આકાશ) ને પ્રાપ્ત થઈ મેં ઘણાં છોટે જુદાં જુદાં શરીરો વડે અનેક મોટાં સુખ-દુઃખોનો અનુભવ કર્યો અને અનંત જગતોનો પણ અનુભવ કર્યો. હે મહાત્મા! હું ચાંપિતના વરદાનને લીધે દિશાઓનો અંત જોવામાં એક દૃઢ ચિત્તવાળો થઈ ગયો હતો. વળી વર અને શાપના યોગથી મેં વિચિત્ર દેહો વડે અનંત દૃશ્યોનો અનુભવ કર્યો હતો અને એક જન્માંતરે રૂપી ચક્રીઓમાં ગોથાં ખાધાં હતાં. હું પ્રત્યેક પ્રહાંડની અંદર નાન, પ્રકારના દેહો વડે ભ્રમતો હતો, છતાં મને પૂર્વજન્મનો દૃઢ નિશ્ચય ભુલાઈ ગયો નહોતો. આથી આ દૃશ્યરૂપે દેખાતી પૃથ્વી આદિના સ્વરૂપે પથરાઈ રહેલી અવિદ્યાનો અંત જોવા માટે હું વેગ વડે દૃઢ ચિત્તવાળો થઈ ગયો હતો. મરણસમયે મારા જોવામાં વૃક્ષો આવ્યાં હતાં, તેથી મારું ચિત્ત તેમને વિષે યાંધાઈ ગયું હતું. આ સંસારના વેગને લીધે મને તેવા દેહનું ગ્રહણ કરવાની પ્રીતિ થઈ અને હું વૃક્ષ થઈને અવતર્યો, હજાર વર્ષ સુધી અહાર કરી પ્રાણ-ચોષ્ટા ન થવાને લીધે, મનને અંદર જ ધારણ કરી રાખી હું એ વૃક્ષમાં અર્ધતાનું અભિમાન બાંધી બેઠો અને મેં જીવ વડે અનેક દુઃખ અનુભવ્યાં. આમ હું પૂર્વોપરનો વિચાર કરનારા ચિત્ત

વિનાનો થઈ રહ્યો. ત્યાં હું પુષ્પ-ફળ આદિની ઉત્પત્તિ કરવા અને તેમનો વિસ્તાર કરવા, કંઈની પેઠે પૃથ્વીના રસને તથા ઋતુ આદિ કાળને પરંતર થઈ રહ્યો હતો. હું સેંકડો વર્ષ સુધી સુવર્ણના જેવા તેજેમય વર્ણવાળો, વૃક્ષનાં પાંદડાં જેવા લાંબા કાનવાળો, દૂર્વાના અંકુરોનું ભક્ષણ કરવામાં અને ગાન સાંભળવામાં દૃઢ આસક્તિવાળો, વનમાં રહેનારા મુગોમાં બીજનાં થોડા બળવાળો તથા તાતા દેહવાળો અને કોઈની પણ હિંસા નહિ કરનારો મેરુપર્વતના મુગરૂપે થઈ રહ્યો હતો. કૌંચપર્વતમાં આવેલી કાંચનમય ગુફાઓમાં હું પચાસ વર્ષ સુધી શરભ થઈને રહ્યો. તે સમયે હું મારી પીઠને આઠ ચરણ વડે ચંભાવી રાખતો હતો. ત્યાં મારો મરણસમય આવ્યો, ત્યારે મેઘમાંથી નીચે પડનાર કરાઓના જળરૂપી નિમિરતને લીધે હું મેઘની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે પર્વતનાં શિખરોમાંથી ચઢવાઊતરવા આદિના કલેશને પામ્યો અને એમ મૃત્યુ પામ્યો. પછી હું વિદ્યાધરનો જન્મ પામ્યો. ત્યારે ખલયાચલના શિખરની તથા મહરાયલની અંદર અંદાર-ગુફા, અંદનગુફા તેમ જ કદંબવૃક્ષોની લતારૂપી ધરોને વિશે મેં કાળા અગરનાં વૃક્ષોનો સ્પર્શ કરી આવેલ શીતળ સુગંધથી પવનની સાથે વિદ્યાધરીઓના મૈથુનધર્મમાં એ વિદ્યાધરીઓની કળાઓરૂપી અમૃતનો અનુભવ કર્યો હતો. એ પછી હું બ્રહ્માજીના હંસના પુત્રરૂપે જન્મ્યો હતો અને મેં મેરુપર્વતની ઉપર ગંગાનદીનાં તીરો ઉપર આવેલા પ્રદેશોમાં પંદરસો વર્ષ પર્યંત રમણ કર્યું હતું; તેમ જ સુવર્ણમય કમળોના મઠ-રંદો વડે પીળાં બની ગયેલાં ગંગાજળોનું પાન કર્યું હતું. હવે મેં સેંકડો વર્ષ સુધી ક્ષીરસાગરના કાંઠા ઉપર આવેલાં વનના પવનથી ચપળ થઈ રહેલી સ્થામકેશતેલરૂપી લતાવાળી કૃષ્ણભગવાનની સુંદરીઓનું ગાયન સાંભળ્યું હતું અને તે ગાયન શોધને તથા વૃદ્ધાવસ્થાને દૂર કરનારું હતું. પછી હું કાલંજર પર્વતોમાં મંજરીવાળાં કરંજેનાં અને ચણોહીના વનમાં શિયાળરૂપ થઈ રહ્યો હતો.

ત્યાં હું હાથીની નીચે આવી ગયો અને હાથીએ અને કચરી નાખ્યો; તે વખતે મેં મારી અધમૂર્ધ અવસ્થામાં તે જ હાથીને પાછો સિંહે મારી નાખ્યો, એ વાત મેં દીઠી હતી. સંતાનક નામનાં દેવ વૃક્ષો વડે બાણે હાસ્ય કરી રહ્યું હોય એમ દેખાતું સહ્યાદ્રિનું કોઈ એક શિખર બીજન જ જગતની અંદર રહ્યું હતું, તેમાં કોઈ સિદ્ધના શાપથી હું એકલો જ કલ્પદ્રુમના ગુચ્છાઓથી બનાવેલા ગૃહને વિશે અર્ધો સત્યયુગ સુધી અંદ્રતા જેવી કોઈ સુંદરમુખી દેવાંગતારૂપ થઈ રહ્યો હતો. પછી સહ્યાદ્રિની પાસે આવેલા જળપ્રાપ દેશની અંદર ઊગેલી ઠણેરનાં વૃક્ષોની લતાઓરૂપી ઘરમાં હું સદાકાળ કલ્લોલ કરનારા વલ્મીક પક્ષીરૂપે થઈ રહ્યો. ત્યાં મેં સેંકડો વર્ષ નિઃસંક-પાણે ગાવ્યાં હતાં. પછી મારી ભાર્ય તથા પુત્ર આદિનો નાશ થઈ ગયો, એટલે ઘણે દૂર ગયાવેલા કોઈ બીજન લોકની અંદર મહેન્દ્રપર્વતમાં મેં એકલાએ જ બાકીનું આયુષ્ય વિતાવ્યું. પછી સિદ્ધનો શાપ નિવૃત્ત થતાં હું સિદ્ધના અનુગ્રહથી જ પાછો સિદ્ધભાવને પામ્યો. મેં એ જ મહેન્દ્રાચળ પર્વતના ઉત્તમ છાંયાવાળા, અંદન-વૃક્ષોનાં વનોથી સુશોભિત કોઈ બીજન શિખરને વિશે વિલાસવતી સુંદર સ્ત્રીઓને જોઈ, તે સ્ત્રીઓ લતાઓના હીંડોળમાં તેનાં કુળોની પેઠે હીંચકી રહેલી હતી અને સિદ્ધ પથિકો તેમને લઈ જતા હતા; છતાં મેં તેમનો ઉપભોગ કર્યો હતો. પછી મારું ચિત્ત અવિવેકને લીધે અવિદ્યાનો અંત જોવારૂપી એક જ વસ્તુમાં બંધાઈ રહેલા આગ્રહરૂપી વિષયિકાથી પરવશ થઈ ગયું હતું અને તેથી મારી બુદ્ધિ પણ મ્હાન થઈ ગઈ હતી. મેં મનમાં વૈરાગ્યને પામીને કોઈ એક બીજન પર્વતની તળેટીમાં આવેલા કદંબવૃક્ષવાળા જળમય પ્રદેશમાં ઉત્તમ તપસ્ત્રીભાવથી કેટલાક દિવસો વ્યતીત કર્યા હતા. વળી હે મહારાજ! મેં એક બીજનું આશ્વર્ય જોયું હતું, તે આપ સાંભળો. અનંત પ્રહસંકો વડે પૂર્ણ, જળચર પ્રાણીઓ જેવાં દેખાતાં દિગંત પર્વતનાં પ્રાણીઓથી ભરેલું

તેજ, આકાશ તથા વાયુ, એ ત્રણે મહાભૂતોની સરાના સંદિગ્ધપણાને ખતાવનાર, તેમ જ જળની અંદર પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલા પદાર્થના જેવા આકારનું ધારણ કરી રહેલી પૃથ્વીથી યુક્ત, એવું કાંઈક અત્યંત આશ્ચર્ય મારા જેવામાં આવ્યું હતું. તે કાંઈક પોતાના નામ—રૂપને પસારી રહેલ બ્રહ્મ જ હતું. વળી એક દેહાણે મેં એક વનિતા જોઈ હતી. તેના શરીરની અંદર આકાશ, પર્વત અને દિશા આદિ સાથેના આ ત્રણે લોક જાણે કોઈ સુંદર અસીસામાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યા હોય તેવા દેખાતા હતા, મેં તે સ્ત્રીને જોઈને પૂછ્યું કે, 'હે સુંદરંગી ! તું કોણ છે ? અને આ તારું શરીર આ ત્રણે લોક વડે કેમ યુક્ત છે ?' મારા આ પ્રશ્ન ઉપરથી તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, 'હે અંગ ! આ સર્વ વસ્તુમાત્રમાં શુદ્ધ પ્રકાશક ચૈતન્ય રહેલું છે તે હું છું અને આ ત્રણ લોક મારા અવયવરૂપ છે. હે અંગ ! આ મારું શરીર ત્રણે લોક વડે યુક્ત જોઈને જેમ તમને આશ્ચર્ય થાય છે, તેમ જ આ સર્વ સંભ તથા કુંભી આદિ પદાર્થો પણ (સર્વ જગતથી યુક્ત હોવાથી) આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવા છે; પરંતુ ન્યાં સુધી બીજાઓ તેના શુદ્ધ ચિન્મય સ્વભાવને જાણતા નથી, ત્યાં સુધી તેમને તેની સર્વલયતા પણ જણાતી નથી. તમે તથા બીજાં સર્વ પ્રાણીઓ, આ દેહને અવૈદિક માનો છો; પરંતુ આ દેહની અંદર એક બીજું જગત રહ્યું છે. તે આંતર જગતને વિશે પોતાના દેહરૂપી ધરતી ભીંતના કોઈ એક કર્ણપ્રદેશરૂપી ભાગની અંદર અનાહત-ધ્વનિ રહ્યો છે. તે સર્વ શબ્દમાત્રના એક સમાન્ય નાદરૂપ છે. વળી અમુક નિત્ય—તૈમિરિણ આદિ કર્મ અને શમદમ આદિ જ્ઞાન અવશ્ય સંપાદન કરવું અને કર્મજલસૂચુ આદિનો ત્યાગ કરવો, વગેરે વિધિનિષેધને ખતાવનારા વેદ આદિ શાસ્ત્રને પોતે શબ્દબ્રહ્મરૂપ હોવાથી તે જ પોતાની અંદર ધારણ કરી રહ્યો છે. તે પછી તે વિધિ—નિષેધના આશયરૂપ જગતને પણ અંદર ધારણ કરી રહેલો જ છે, એમ સમજ લેવાનું છે. વેદ

શાસ્ત્ર* વિના પણ સર્વ પ્રાણીઓને આ જગતની અંદર પોતાના દેહરૂપી ધરતી ભીંતના કોઈ એક હૃદયરૂપી ભાગમાંથી અમુક કરવું યોગ્ય છે અને અમુક કરવું યોગ્ય નથી, એવા આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થતો એક અનિર્વચનીય ધ્વનિ નિરંતર પોતાની મેળે જ સાંભળવામાં આવે છે. સર્વ પદાર્થોમાં અનુસ્યૂત થઈ રહેલી ચિત્સરા પણ (અનાહતધ્વનિ અનહદનાદની પેઠે) સર્વે સમાન્યરૂપે રહેલી જ છે; કેમ કે આ જગતની અંદર રહેલ ભીંત તથા પર્વત આદિ પદાર્થો પણ એ ચિત્સરારૂપ જ છે અને તેઓ સ્વપ્નની દેખાતી માયાની પેઠે હમણાં પણ મારી પાસે વાણીને વિસ્તારે છે; અર્થાત્ તેઓ પણ જડ નથી એ રીતે ન્યારે તેમનામાં પણ સર્વ જગત વડે યુક્ત એવું ચેતનપણું રહેલું છે, તો પછી તમારા ચેતનપ્રાય દેહોમાં સર્વ જગત વડે સંયુક્ત ચેતનસરાની સ્થિતિ જરા પણ અસંભવિત નથી. વળી કોઈ એક દેશ-કાળના યોગે હું સ્ત્રીઓની સૃષ્ટિ વગરના જ સંસારમાં આલ્લો ગયો. ત્યાંની સર્વ પ્રાણીઓ બીજી કોઈ પણ સ્ત્રીના સંપર્કની ઈચ્છાથી રહિત જ મારા જેવામાં આવ્યાં. ત્યાં એક જ ભૂતમાંથી (પંચમહાભૂતમાંથી, એક ભૂતમાંથી અથવા એક જ પ્રાણીમાંથી) અનેક પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થતાં હતાં અને પછી અનેક પ્રાણીઓનો તે એક જ ભૂતમાં લય થઈ જતો હતો. વળી મેં ઉત્પાત આદિ કારણ વિના જ એને એની મેળે જ ઉત્પન્ન થયેલા કેટલાએક ચૈત્ત્વપાતિક મેલો આકાશની અંદર જોયા. તે મેલો પોતાના અનેક અવયવોમાં ઝણઝણાટ કરો રહ્યા હતા અને તેમાંથી જગતી પેઠે જે કાંઈ વીજળી આદિ પદાર્થો પડતા હતા, તેના કટકા થઈ જતા હતા. અને તે મનુષ્યોના તીક્ષ્ણ આયુધરૂપ બની જતા હતા. વળી મને ત્યાં બીજું આશ્ચર્ય જેવામાં આવ્યું હતું. આ જગતની અંદર જેટલાં આ

* આ (ઉપરના પ્રલોકનું) એક અર્થાતર જ છે. ટીકાને વગરો અર્થ બતાવી એ અર્થાતર ઠીક જણાવ્યો તે દાખલ કરેલું છે.

ગામનાં ઘરો છે, તે ધધાં મારી ઝાંખી દૃષ્ટિ વડે આકાશમાંગે ઊડતાં હોય એવું મને દેખાયું હતું અને તેઓ દિશાના કોઈ બીજા અંતમાં પ્રવેશ કરતાં હતાં. પાછું તે જ ગામ મેં અહીં પણ જોયું અને અહીંનો પદાર્થ વળી બીજો દેખાયો. વળી કોઈ બીજે સ્થળે અમુક મનુષ્ય છે, અમુક દેવ છે અને અમુક સર્પો છે, ઇત્યાદિ વિભાગ વિત.નાં અને સમાનતાવાળાં ફર્વ પ્રાણીઓ મારા જોવામાં આવ્યાં. તે ધધાં આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થતાં હતાં અને પાછાં ફાળે કરીને આકાશમાં લયજ પામી જતાં હતાં. મેં કોઈક ઠેકાણે ચંદ્ર, તારા તથા સૂર્યથી રહિત, અધકાશથી પણ રહિત, સ્વયંપ્રકાશ એવાં સર્વ પ્રાણીઓના સમૂહ વડે યુક્ત, દિવસ તથા રાત્રિથી પણ રહિત અને જ્વાળાતા અંદરના ભાગના જેવું મહાનેજોમય તથા આતિ મનોહર એવું કાંઈ અનિર્વચનીય જગત જોયું હતું. તે અત્યંત મનોહર હતું, એમ મને યાદ આવે છે. અપૂર્વ દૈત્યો, સર્પો, મનુષ્યો તથા દેવતાઓ ઇત્યાદિ પ્રાણીઓવાળાં, અપૂર્વ વૃક્ષો તથા નગરોને ધારણ કરી રહેલાં અને અપૂર્વ લોકાંતરો તથા કાર્યો વડે રમણીય અનંત જગતો મને સાંભરે છે, એવી કોઈ પણ દિશા તથા કે જેમાં મેં વિહાર ન કર્યો હોય, એવા કોઈ દેશ તથા કે જે મારા જોવામાં ન આવ્યો હોય. મેં જેનો અનુભવ ન કર્યો હોય એવું કૌતુક કોઈ પણ તથા અને સર્વતા સાક્ષીરૂપ તથા અનુભવરૂપ એવા અધિષ્ઠાનયૈતન્યથી કાંઈ પણ બીજું જુદું હોય તેમ પણ તથા. કોઈ એક સ્થળે ક્ષીરસાગરનું મથન કરવા માટે તેમાં ભ્રમણ કરી રહેલા મંદરાચળપર્વતનાં રત્નમય શિખરોની સરાણુ જેવી તીક્ષ્ણ ધારાના અગ્રભાગમાં ધસવાથી ભગવાનના ભુજના આબ્જીવો ઝંડુઝંડુટ કરી રહ્યા હતા અને તેમનો એકસાથે ભેગો થઈ ગયેલો અદ્ભુત શબ્દ મારા સાંભળવામાં આવ્યો હતો, એમ મને યાદ આવે છે. તે શબ્દ બીજા મનુષ્યો તો 'આ કોઈ મેઘની ગર્જના થાય છે, * એવી શંકાથી

સાંભળતા હતા. ૧. ૫૮

ક્ષીરોવક્રમિતમંદરચત્ત્વંગધારામનિર્વલન-
જાતદ્વજગ્ધવાનામ્ । યઃકચ સંયુતમુવેન્દ્રમુજાંગ-
દાનાં શબ્દ સ્મરામિ ઘનગર્જિતશ્વજિનેન ॥૫૮॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયણમ્ નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'ભાસસંસારવર્ણન' નામનો
સર્ગ ૧૩૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩૨ મો*

લાસના અનેક જન્મોનું વર્ણન

માસ ઉવાચ

મંદરે મૃદુમંદારમંદિરે મદરામિધામ ।

માલિંગવાપ્તરણં છુત્તં સરિત્તજનિવાતયત્ ॥૧॥

ભાસ યોલ્યો : હું મંદરાચળને વિશે કોમળ મંદારવૃક્ષોના નિહુન્નરૂપી ધરમાં મંદરા નામની એક આસરાનું આલિંગન કરી સૂતો હતો. ત્યાં કોઈ નદી મને ધ્રુવાહમાં પડેલા ધાસની પેઠે તાણી ગઈ. પછી જળ વડે આકુળ થઈ ગયેલી તે બાળાને આશ્વસન આપી મેં પૂછ્યું કે, 'હે બાલા ! આપણે બંને અકસ્માત જળમાં તણાયાં તેનું શું કારણ છે? આવા મારા પ્રશ્ન ઉપરથી તે અપળ નેત્રવાળી બાળાએ મને કહ્યું કે, 'રાત્રિને વખતે પતિવાળી સ્ત્રીઓ જેમ કામ વડે મદોન્મત થઈ જાય છે, તેમ આ પ્રદેશમાં ચંદ્રોદયને સમયે ચંદ્રકાંતમણિઓની શિલઓ વડે વ્યાપ્ત પર્વતનાં શિખરોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી આ નદીઓ જળ વડે વૃન્દિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પરંતુ આપના સમાગમથી ઉત્પન્ન થયેલા રસતા આવેશને લીધે હું આ વાત ભૂલી ગઈ હતી.' તે અપ્સરાએ આ પ્રમાણે કહ્યું. પછી મેં જેમ ગંગાજીતા કનકમય કમળમાં રહેલી કોઈ પક્ષિણી પોતાના સહચર ભ્રમરને સાથે લઈ આકાશમાં ઊડે, તેમ તે મને સાથે લઈ આકાશમાં ઊડી ગઈ

* આ એકસાંભરીસમા સર્ગમાં ભાસ ક્ષીરવાર પણ પોતાના જન્મોની પરપરા વિશે વર્ણન કર્યો અને અનેક આશ્ચર્યોનું તથા સંસારની નિઃસારતાનું પણ નિરૂપણ કર્યો.

હતી. હવે હું એ નદીના જળ વડે કલેશને પ્રાપ્ત થઈ ગયો હતો અને મેં કાઠવ વિતાના (નિર્મળ) મંદરાચળ પર્વતના શિખરની અંદર સાત વર્ષ સુધી નિવાસ કર્યો હતો. વળી મેં કોઈ જન્મોત્તરમાં નક્ષત્રચક્રથી રહિત એવું કોઈ બીજું જ જગત ઘેરું હતું. તેની અંદર ચોક્કસીજનો ઉત્તરોત્તર આશ્રય કરી રહેલાં ચોક્ક જ જાતિનાં મનુષ્યો ભરપૂર રીતે ભર્યા હતાં. એ મનુષ્યો પોતે સ્વયં-પ્રકાશ હતા તેથી તેમને બીજા પ્રકાશની કશી અપેક્ષા રહેતી ન હતી. તે જગતની અંદર દિશા-ઓના વિભાગ ન હતા, દિવસોની પણ કલ્પના ન હતી, શાસ્ત્રો કે વેદવાદો પણ ન હતા અને દૈત્ય આદિનો કે દેવ આદિનો પણ કશો ભેદ ન હતો; એવું એ જગત હતું અને તે પોતાની મેળે જ (પોતાના તેજથી જ) પ્રકાશી નીકળતું હતું. વળી કોઈ બીજા જન્મમાં વિદ્યાધરોનાં તથા દેવતાઓનાં વિહાર કરવાનાં વિમાનોના આશ્રય-રૂપ સમુદ્રની તટજક આવેલા અને આકાશને અડકી રહેલા પર્વતોની તળેટીના કટંબવૃક્ષવાળા જળમય પ્રદેશમાં હું અમરસે. મ નામનો વિદ્યાધર થયો અને ત્યાં ચૌદ વર્ષ સુધી તપસથી બન્યો હતો. પછી અગ્નિના વરદાનના પ્રભાવથી હું જગતમાં ચારે બાજુ પ્રસરી રહેલી અવિદ્યાનો અંત જોવાની ઇચ્છાથી પૃથ્વીમાંથી અનંત આકાશમાં ઊડયો. તે આકાશ પવનના વેગમાં પહેનારા, તેમાં જ નિવાસ કરનારા તથા ઉત્તમ જાતના અનેક ધોડાઓવાળા, તેમ જ મેથોના જેવા યુક્ત દેહવાળા અનેક મનુષ્યોથી વ્યાપ્ત હતું. વળી તે આકાશ હાથીઓ, હરિણો, સિંહો, વૃક્ષો, વેલો, મુગો, પર્વતો, સર્પો અને પક્ષીઓથી ભરેલું હતું. તે આકાશમાં ઊડી હું ગરુડજની પેઠે વેગે આગળ ચાલવા લાગ્યો. પછી એ જગત-માંથી બહાર નીકળી હું કે.ઈક સમયે મહાસાગરના જેવા અતિ વિશાળ આકાશમાં જઈ પડ્યો અને ત્યાંના રહીશ તરીકે થઈ રહેલા નક્ષત્રગણમાં બંધાઈ ગયો. ત્યાં મેં દિવસ, રાત્રિ, માસ, ઋતુ આદિનો અનુભવ કર્યો હતો અને દિશાઓમાં પડવાનો

પણ અનુભવ કર્યો હતો. આકાશની અંદર ફરવું, એ જ મારો મુખ્ય વ્યાપાર હતો અને હું ઘણો સમય ફરવાથી થાકી ગયો હતો. મારા હૃદયની અંદર આવી નિદ્રાઓ આશ્રય કર્યો અને હું પણ બીજાં પ્રાણીઓની પેઠે જ નિદ્રાવશ થઈ ગયો. આમ હું સ્વપ્નરૂપી જગત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈ ગયો અને તેમાં પોતાના આત્મમાની અંદર જ આ સર્વ જગતને દેખતો હતો. ત્યાં સ્વપ્નની અંદર પણ મને દિશાઓના અંતે તો જગત, દેવતાઓ અને મંદરાચળ આદિ દૃશ્ય જોવાની ચપળતા રહી હતી. આથી પ્રગંડપણે વાયા કરતા પવનથી કંપાયમાન થઈ રહેલી હતાથી ચપળ થઈ ગયેલા પક્ષીની પેઠે હું ચપળ થઈ ગયો. સંકલ્પ વડે ખડી થઈ ગયેલી તથા દૃશ્યનું પરિણામ સૂચવતી જગતરૂપી ગુફાઓમાં પાછો ફરી વાર પણ ફરવા લાગ્યો. ન્યાં સુધી મારી અમુર્છનિદ્રયતો વિષય (દૃશ્ય) ફેલાઈ રહેલો હતો અને ન્યાં સુધી મને ચાલ્યા કરવાની આશા હતી, ત્યાં સુધી હું ક્ષણમાત્રમાં જ ચાલ્યો જતો હતો, તેમ જ દૃશ્યનું અવલોકન કરતાં વારંવાર તેને જોવાના કૌતુકને લીધે હું તેમાં જ ભગ્ન કરતો હતો. એવી રીતે દૃશ્ય અને અદૃશ્ય તથા ગમ્ય અને અગમ્ય પ્રદેશોનું વેગ વડે ઉલ્લસ-ધન કરતાં મારાં અનેક વર્ષો ચાલ્યા ગયાં. પરંતુ દૃશ્યરૂપી અવિદ્યા સાવ મિથ્યા છે, છતાં અજ્ઞાનને લીધે હૃદયમાં રૂઢ થઈ રહેલી છે. જેમ સાવ મિથ્યા જ હોવાને છતાં અજ્ઞાનને લીધે હૃદયમાં રૂઢ થઈ રહેલી પિશાચીના અંતને કોઈ બાળક દેખી શકતો નથી, તેમ હું પણ એ દૃશ્યરૂપી અવિદ્યાના અંતને જોઈ શક્યો નહિ. ‘આ કરું સત્ય નથી’ એવા વિચારથી સિદ્ધ થયેલા અનુભવની અંદર હું સ્થિર થઈ રહ્યો હતો; છતાં હું તે તે વિષયને જોતો, ચોટલો મને થતું કે, ‘આ સત્ય છે.’ આમ અનાદિ કાળના દૈત સંબંધી સત્યતાના સંસ્કારને લીધે મિથ્યાદૃષ્ટિ પ્રબળપણે રૂઢ થઈને રહી હતી, તે નિવૃત્ત થતી ન હતી, જો કે હું વિચાર વડે વિષય સંબંધી સત્યતાની જ્ઞાતિને

નિવૃત્ત કરતો હતો, છતાં પ્રતિક્ષણ પ્રાપ્ત થનારાં અનેક સુખ—દુઃખો વડે, દેશ—કાળના ભેદો વડે અને પ્રિય—અપ્રિય વસ્તુના સમાગમ વડે તે ભ્રાંતિનો નહીતા જળની પેઠે નવી નવી રીતે આવીર્ણવ અને તિરોભાવ થતો હતો. મને યાદ આવે છે કે પ્રચંડ પવનના જેવે વેગવાળું તથા માલ, તમાલ અને ખોરસહી વગેરે વૃક્ષોથી અનુપમ એવું એક અતિ ઊંચું શિખર મેં જોયું હતું. તે સૂર્ય આદિથી રહિત હતું, છતાં પોતાની કાંતિ વડે જ પ્રકાશી રહ્યું હતું. પર્વત વગેરે સ્થાવર પદાર્થો તથા બીજા જંગમ પદાર્થો સાથેનું આ જગત તો તેના એક ભાગમાં સમાઈ રહ્યું હતું. આધિષ્ઠાત્રોત્તમચરૂપી એ શિખર એકાંતમાં વિહાર કરનાર તત્ત્વગુરુ પુરુષોને જ મનોહર દેખાય છે. તે સ્વતંત્ર છે, એક છે, અપરિક્ષિત છે અને વિકારની શંકાથી રહિત છે. કોઈ કેડાણે સુંદર બ્રહ્મવેરાઓની મંડળીરૂપી જગતમાં તે મારા જેવામાં આવ્યું હતું. તેની આગળ હિરણ્યગર્ભની હક્ષ્મીની પણ તુલના થઈ શકે એમ નથી.

**યદેનદેકાન્તવિહારહારિ સ્વલ્પન્દમેકામિત-
મસ્તશકમ્ । કવિમ્મયા ચાહજગત્સુદૃષ્ટં તુભ્યા
ન તસ્યામરરાજલક્ષ્મીઃ ॥ ૨૦ ॥**

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધને. 'ભાસવાણિત સ્વનન્યપરંપરા'
નામનો સર્ગ ૧૩૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩૩ મો *

સ્વર્ગમાંથી શખનું પડવું

વિપશ્ચિત્તુકાવ

**કર્ણિશ્ચિદન્યત્ર જગત્પૂર્વે દૃષ્ટં મયેદં શુણ્ણ
કિં વિચિત્રમ્ । મહાધૃત્તાતદશાસમાનમવિચર્યા-
વેન ભલાત્કૃતં યત્ ॥ ૧ ॥**

વિપશ્ચિત્ત રાજા બેલ્યો : હે મહારાજા !

* આ એકસોતેત્રીસમા સર્ગમાં કોઈ જગતમાં
પ્રેરતે જે અતિ આશ્ચર્ય જેવું, તે વિષે ભાસ વર્ણન કરશે
અને આકાશમાંથી સાત દ્વીપો જેવડું મોટું શ્વ પડ્યો,
તે વિષે કહેવામાં આવશે.

આ જગતથી નુદા જ કોઈ બીજા અપૂર્વ જગત-
ની અંદર મેં અતિ આશ્ચર્ય જોયું હતું. હવે
હું તો તમને કહીશ; તમે તે સાંભળો. એ આશ્ચર્ય
બ્રહ્મહત્યા આદિ મહાપાપના ક્ષણરૂપ શૈરવ આદિ
નરકના વૃત્તાંતની દશા જેવું અતિ બીભત્સ છે;
છતાં અવિદ્યા વડે કંઈક થયેલા મેં તે અગ્નિના
વરદાનના પ્રભવથી અનુભવ્યું હતું. તમારથી
(મનુષ્ય જાતિથી) ન જઈ શકાય એવા કોઈ
આકાશની અંદર એક જગત છે. તેમાં પણ સૂર્ય
તથા ચંદ્ર આદિની મહાદેહીપ્રમાન કાંતિ વડે
વિચિત્ર સૃષ્ટિ રહેલી છે. જોકે તે આકાશમાં
આ પ્રભાંડના જેવું છે, તોપણ આ પ્રભાંડની
અપેક્ષાએ તો શૂન્ય છે. આથી જેમ સ્વપ્નમાં
દીકેવું નગર જંગલમાં દેખાતા નગર જેવું છે.
છતાં ચિત્રમાં તે તેનાથી નુદું ભાસે છે, તેમ તે
જગત આ જગતથી નુદા પ્રકસતું છે. હું તે
જગતમાં વિહાર કરતો હતો અને મારા હૃદયમાં
રહેલા ઇચ્છિત વિષયની શોધ કરવા માટે મેં
દિશાઓનાં મુખોમાં આશ્ચર્યપૂર્વક જોયું. ઓલ્લે
પૃથ્વીની અંદર ભગવાનોના સમૂહના જેવી અતિ
ભલિન અને પર્વતતા જેવી મે.ટી એક છાયા ફરતી
હતી, તે મારા જેવામાં આવી. પછી 'અત્યંત
મોટાઈને લીધે અતિ આશ્ચર્ય ઉપજાવનાર તે
શું હશે? અને આ વખતે મારે અહીં શું કરવું
છટે?' એમ હું વિચારવા લાગ્યો. પછી મેં તે
જેવા માટે તે જગતના ઉપરના ભાગમાં આકાશ
તરફ દૃષ્ટિ નાખી, ઓલ્લે પર્વતોના જેવા પરિણામ-
વાળા અને આકાશમાંથી અનેક ચક્રીઓ ખાતાં
નીચે પડતા કોઈ પુરુષનો આકાશ મારા જેવામાં
આવ્યો. તે પર્વતના જેવા ભારે હતો અને
પોતાના શરીર વડે તે આકાશને પૂરી રહ્યો હતો.
ઊંધા થઈ ગયેલા પર્વતની પેઠે પડતા શરીરવાળો
આ કોણ હશે? બ્રહ્મા હશે? કેવા બ્રહ્માંડરૂપી
શરીરને ધારણ કરનાર વિરાટ હશે? આ આકાશથી
તો દિવસની સર્વ શોભા હંકાઈ ગઈ છે, અને તેથી
આકાશની અંદર શોભી રહેલા સૂર્યનારાયણ પણ
નિસ્તેજ દેખાય છે. હું આવેા કંઈ વિચાર કરતો

હતો, ત્યાં તો પ્રલયકાળના પવનો વડે ભ્રમિત થઈ રહેલો અઘ્વાડતો ઉપરનો ભાગ જેમ નીચે ચાલી પડે, તેમ સૂર્ય પણ મોટા કડાકાવાળા વેગથી નીચે પડ્યો. ભયંકર સ્વરૂપવાળી અને અનંત દેહવાળી એ પુરુષાકાર વસ્તુ નીચે પડી, એટલે સાત દીપવાળી પૃથ્વી ફાણમાવમાં તેનાથી પુરાઈ ગઈ. આથી મને શંકા થઈ કે દીપો સહિત જગતના તાશની સાથે મારા શરીરનો પણ નાશ આવશ્યક થશે જ. એટલે મેં પાસે રહેલા અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો. મારા સંકેતે જન્મોથી જેમને મેં પૂજ્યા હતા, તે ભગવાન અગ્નિએ પોતાના દેહને મંદ્રમા જેવો શીતળ કરીને મને કહ્યું કે, 'તારે કાંઈ ભય રાખવો નહિ. 'મે' અગ્નિદેવને પ્રાર્થના કરી : 'હે દેવ ! તમરો જન્મ થાયો. તમે અ.મ.રા પરમ શરણરૂપ છો. હે મહારાજ ! આ આકાળે પ્રલય આવી લાગ્યો છે, માટે આપ મારી રક્ષા કરો. 'મારી આ પ્રાર્થનાથી અગ્નિએ મને ફરી બારકહ્યું : 'તું કશો ભય રાખીશ નહિ. હે નિષ્પ.પ રાજા ! ઊંઠ અને આહી આવવ, આપણે ધંને મારા અગ્નિલોકમાં જઈએ. 'એમ કહી ભગવાન અગ્નિએ મને શુકરૂપ પોતાના વાહનની પીઠ ઉપર ખેંસાડયો. પછી આકાશમાંથી પડેલા એ શયન. દેહના ચોક લાગમાં અમે છિદ્ર કરી આકાશમાં ચાલ્યા ગયા. હવે આકાશમાં જઈને મેં તે ભયાનક આકૃતિ જોઈ. તે આકૃતિ આકાશમાં પડીને મોટા ઉત્પાતને ઉત્પન્ન કરતી હતી અને ભય ઉપજાવતી હતી. એ મોટું શય વેગથી નીચે પડ્યું એટલે સમુદ્રો, પર્વતો, વનો, શહેરો અને જંગલોના સમૂહો સાથે પૃથ્વી કંપવા લાગી. ત્યારે નદીઓના પ્રવાહ રોકાઈ જવાથી તેનાં ખે બહેણ ચાલવા લાગ્યાં. એ વદ્યા જતા જળે મનુષ્ય આદિ પ્રાણીઓથી ખોદીને ન થઈ શકે તેવા ભયંકર ઊંઠા ખાડાઓ કરી દીધા ત્યારે પૃથ્વી ગર્જના કરવા લાગી. પૂર્વ દિશા, ઉત્તર દિશા, દક્ષિણ દિશા અને પશ્ચિમ દિશા તથા પર્વતો અને પ્રાણીઓ સહિત આખું જગત પ્રલયકાળના સંઘમથી ભયભીત બની ગયું અને ઊંચે સ્વરે

ગડગડાટ કરવા લાગ્યું તે શય કડાકા સાથે વેગથી પડ્યું હતું. તેને ઝીલવાથી સર્વ દિશાઓના અંતો ગાણ રહ્યા અને રાખાવમાત્ર થઈ રહેલી પૃથ્વીમાં મોટો કડકડાટ થઈ રહ્યો. ત્યારે આકાશમાં પણ ગરુડોના સમૂહના ભય વડે થયેલા સંચારની પેઠે મહાપ્રચંડ અને ખીળ શપ્થોને ઢાંકી દેનારા મોટો ઘોંઘાટ થઈ રહ્યો હતો. પર્વતોની ઝુકારોને દૃઢપણે ફાટી નાખવાથી ત્યાં કડકડાટનો ધ્વનિ ઉત્પન્ન થયો હતો. અને અત્યંત ભય ઉપજાવતો હતો. એ શપ્થ એવો તો ભયંકર હતો કે, ઉત્પાતે વડે અને ભયંકર વેગને લીધે જગતની પેઠે આજ ખીઈ આવેલા પ્રલયકાળના પવનોથી મરા બની ગયેલા પ્રલયકાળના વરસાદોની ગર્જનાનો પણ તે તિરસ્કર કરતો હતો. એ મહાશય વેગપૂર્વક નીચે પડ્યું, ત્યારે પૃથ્વીની અંદર મોટી ગર્જના થઈ રહી અને દિશાઓનાં સર્વ સુખોમાં પણ મહાન કંડેડાટી થઈ રહી. આથી જાણે સંકેતો ઠેકાણે ધક્કો લાગવાથી પૃથ્વીના સંકેતો ભાગ વીધાઈ ગયા હોય તેવું જણાતું હતું. વળી ત્યારે કુલાચળપર્વતોના મોટા તટો ફાટી જતા હતા તથા હિમાલયપર્વતનાં શિખરો ઢેક પાતળતળ સુધી નીચે જઈ પહોંચતાં હતાં. મેરુપર્વતની શિલાન. જેવા આકાશવાણું તે શય નીચે પડ્યું, ત્યારે પર્વતોનાં શિખરોત. સૂર્યસૂર્યા થઈ ગયા અને પૃથ્વી પણ ફાટી ગઈ. ત્યારે સમુદ્રો ફોભન. પ્રાપ્ત થઈ ગયા, પર્વતો જમીનદોસ્ત થઈ ગયા સર્વ પ્રાણીઓ પીકાવા લાગ્યા અને પ્રલયની વાદ જોનાર રુદ્રજણો ક્રીડા કરવા લાગ્યા. ત્યારે સૂર્ય પૃથ્વી ઉપર નીચે આવી પડ્યે, દીપોના માર્ગો ઢંકાઈ ગયા, પર્વતોનો ઘાણ વળી ગયો અને આખા દેશની પૃથ્વી ખેડાન-મેડાન થઈ ગઈ. આકાશચારી દેવતાઓ તે શયનો આકાર જેનાં માનવા લાગ્યા કે, 'આ તો જાણે ખીળે પૃથ્વીલોક નીચે આવી પડતો હેય, ખીળું ચાર્ધવ્રાહ્મણ નીચે પડતું હેય, અથવા તો જાણે આકાશ જ ભૂતિંધારી બની નીચે પડતું હોય એવું લાગે છે ! પછી હું તે તરફ જતા લાગ્યો.

તો એ માંસમય પૃથ્વીતનું એક ચર્ચ પણ સાત
ઢીપવાળી પૃથ્વીમાં સમાતું ત હતું. એ જોઈ મેં
પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન અગ્નિદેવને પૂછ્યું કે,
'હે મહારાજ ! આ શું આકાશમાંથી આ માંસ-
મય દેહ શી રીતે પડ્યો ? તેમ તેની સાથે સૂર્ય
પણ કેમ નીચે પડ્યો ? અને આ પડેલું માંસમય
શય પર્વતો, વનો અને સમુદ્રો સાથેની આ પૃથ્વીતી
અંદર કેમ સમાતું નથી ?' અગ્નિદેવ જોલ્યા :
હે પુત્ર ! તું એક ક્ષણભર ઉતાવળ છોડી દે;
એટલામાં આ સર્વ ઉત્પાત નિરોધપણે શાંત
થઈ જશે. ત્યાર પછી હું તને એ વિષે કહીશ.'
અગ્નિદેવ એ પ્રમાણે કહેતા હતા, તેટલામાં
દિશાઓમાંથી એ ધ્રાંચાંડમાં વસનારા આકાશ-
ચારી દેવતાઓ. ત્યાં આવા. તેમનાં સર્વ વસ્ત્ર,
આભૂષણ, પુષ્પ આદિ કેવળ દિવ્ય જ હતાં.
તેમાં સિદ્ધો, સાધ્યો, અપ્સરાઓ, દૈત્યો, ગંધર્વો,
નાગો, કિન્નરો, નૃસિંહો, યક્ષો, પિતૃઓ, માતાઓ
અને બીજા દેવતાઓ હતા. પછી તે દેવો ભક્તિ-
પૂર્વક મસ્તકને અને શરીરને તન્ન સખીને શરણા-
ગતની રક્ષા કરનારી સર્વેશ્વરી દેવી કાળરાત્રિની
સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

દેવતાઓ જોલ્યા : જે દેવી મહાપ્રલયને
વિષે મંહાર મામેલા ધ્યાતાન મોટા પિંગલ જટા-
મંકપને પોતાના અપ્સરાના ઉપરના ભાગમાં
બાંધે છે, જે પોતાના વક્ષસ્થળમાં દૈત્યોની ખોપ-
રીઓની માળાને આરણ કરે છે, જે સંહારને
પ્રાપ્ત થયેલા ગરુડની પાંખોની મુકુટ બનાવે છે,
જે સર્વ જીવોને ગળી જઈ પર્વતો, પ્રાણીઓ
અને ભૂગોળ સહિત જગતનું પાલન કરી જાય છે,
છતાં નિર્દોષ અને નિષ્કલંક છે, તે શુદ્ધ ચિત્તમાત્રરૂપ
અને આમારા અનુગ્રહ કરવા માટે જ અવતાર
ધરનારા દેવી પાલનયોગ્ય એવા આમારી સદાકાળ
રક્ષા કરો ! ૧ ૩૦

વદ્ધ્યા સદ્વ્યાગદ્ગુને કવિલમુરજટામંડલે
પદ્મયોનેઃ કૃત્વા દૈત્યોત્તમાનૈઃ સ્વજમુરલિ શિરાઃ
શેઠર તાદ્યવપદ્મૈઃ । યા દેવી મુકવિશ્વા પિશ્વતિ
જગદિદં સાદ્રિમૂષીકમૂર્તિ સા દેવી નિષ્કલંકા
કલિવતનુલતા પાતુ નઃ પાલનીયાન ॥ ૩૦ ॥

સર્ગ ૧૩૩ મો અમામ

સર્ગ ૧૩૪ મો*

દેવીના શરીરનું વર્ણન

વિગધિદુવાચ

પતમ્મિલ્લંચરે ઘ્નોન્નઃ સ પત્ન્યુરુપો મયા ।

સ્થગિતાશ્વિલમૂષીકઃ શવરુપો વિલોકિતઃ ॥૧॥

વિગધિનું રાજ્ય જોલ્યો : આમ દેવતાઓ
દેવીની સ્તુતિ કરતા હતા, તેટલામાં મેં એ નીચે
પડેલા પુરુષની આકૃતિ તરફ જોયું તો તેણે
આખા ભૂલોકને ઢાંકી દીધો હતો અને તે શય-
રૂપ મારા જોવામાં આવ્યો. જેણે સાત ઢીપવાળી
પૃથ્વીને ઢાંકી દીધી હતી, તે તો આખી પૃથ્વીમાં
ન સમન્તાત્ર તે શયના પેટનો ભાગ હતો, તે
ભાગ એક મોટા પર્વતતા જેવો હતો અને તે
જ માત્ર મારા જોવામાં પણ આવ્યો હતા.
અગ્નિએ મને કહ્યું કે, 'તેના હાથ, સાથજ
અતે મસ્તક અતંત છે. તે લોકલોક પર્વતની
પરુ મેઘી પાર પડાયોય છે અને તે મનુષ્યોનો
વિષય નથી.' આકાશચારી દેવતાઓએ આદર
પૂર્વક દેવીની સ્તુતિ કરી. એટલે એ દેવી પોને
આકાશમાંથી પ્રગટ થતાં સ્થિરરહિત સાવ શુદ્ધ
દેખાતાં હતાં અને પ્રેતોના સમૂહથી વ્યાપ્ત હતાં.
માતાઓનું મંડળ તેમને લાડ લડાવતું હતું.
કુભાંડ, યશ અને વેતાળોના સમૂહથી તે ભાણે
આકાશને તારવાળું બનાવી દેતાં હતાં. શિરાઓ-
વાળા (નાડી નસોવાળા) ધાંખા ભુજદંડો વડે
તે આકાશને વતના જેવું કરતાં હતાં અને દિશા-
ઓમાં દાહ ઉત્પન્ન કરનારા પોતાના દૃષ્ટિપત
વડે તે જાણે સૂર્યથી સૃષ્ટિ કરતાં હોય તેવાં જણાતાં
હતાં. દીપી નીકળતાં નાના પ્રદારનાં આયુધોના
આકરો વડે તે ઝણઝણાટનો અવાજ ઉત્પન્ન
કરતાં હતાં અને જાણે આકાશની અંદર પક્ષીઓના
સમૂહના સોંકડો દુકડો કરતા હોય તેવાં દેખાતાં
હતાં. તેમના દેહમાંથી જ્વાળાઓ નીકળતી હતી

* આ શેકસાચોગ્રીસમા સર્ગમાં ત્યાં આધિર્વાવને
પ્રાપ્ત થયેલા દેવીના શરીરનું વર્ણન આવશે અને
તેણે રહતનું પાન કર્યા પછી તેના ગણે સ્થિર-માંસ
આદિ બાંધે, તેનું પણ વર્ણન આવશે.

આતે તેમના શરીરના અવયવો તેમના અગ્નિની ગરમીથી યુક્ત હતા. આથી તે લાંબા વાસોના વનોના જેવી કરોડો યોગ્ય સુધી ફેલાઈ રહેલી ક્રાંતિને ચારે બાજુ વિખેરતાં હતાં. દાંતોની ક્રાંતિરૂપી ચંદ્રમાના પ્રકાશરૂપી દૂધ વડે તે દિશાઓનાં મુખોને સ્નાન કરાવતાં હતાં અને કુશ, અતિ લાંબા તથા અતિ વિસ્તારવાળા શરીર વડે તેમણે આખા આકાશને પૂરી દીધું હતું. કરોડ પણ આધાર અને આકાશ ન હોવાથી તે સંધ્યાકાળનાં વિસ્તારવાળાં વાદળોની પંક્તિના જેવાં દેખાતાં હતાં. તે પ્રેતના આસન ઉપર બેઠાં હતાં અને પરબ્રહ્મની અંદર ચિદાકાશમાં તેમનો સારો પેઠે આવિર્ભાવ થયો હતો. તેમનું સ્વરૂપ મહાનેજ્જવી હતું, તે સંધ્યાકાળનાં વાદળોના જેવાં રાતાં હતાં અને આકાશરૂપી સમુદ્રની અંદર તે વડવાતલના જેવી શોભા ધારણ કરતાં હતાં. રાષો વડે, રાષોના અવયવો વડે તેમ જ મુસળ, ભાલા, તોમર, મુદ્ગર, ઉલૂખલ (ખાંડ-શિયો), હલ અને આસન વડે ચંચળ થઈ રહેલી માળાઓને તે ચારે બાજુ વિખેરી દેતાં હતાં. જેમ વર્ષોઋતુમાં ખીલી રહેલો પર્વત પોતાના અચળ સ્થિર દેહની અંદર ધોધરા અવાજની સાથે શિલાઓની પંક્તિને ધારણ કરે છે, તેમ તે દાંતના કંઠકડાટીના અવાજના આડંબરની સાથે આકાશરૂપી આંગણીની અંદર હાડાપંજરોની માળા ધારણ કરતાં હતાં. દેવતાઓએ કહ્યું કે, ‘હે દેવી ! હે અંધિકા ! આ શય આપને અમે (ઉપહાસરૂપ) ભેટ કરેલું છે; આટે પોતાના પરિવાર સહિત આપ તસ્ત જ તેનો ઉપયોગ કરો.’ દેવતાઓના સમૂહે આ પ્રમાણે પ્રાર્થનાવચન કહ્યાં, એટલે દેવી (પોતે સર્વની પ્રાણુશક્તિરૂપ હોવાથી) પ્રાણુવાયુ વડે તે શયમાંથી સ્થિરરૂપી ક્ષારનું વિનાશપ્રયાસે આકર્ષણ કરવા માંડ્યાં. જેમ સંધ્યાકાળના મેઘોનો સમૂહ મેઘપર્વતની ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ પ્રાણુ વડે આકર્ષણ કરાતું તે શયનું સ્થિર દેવી ભગવતીના મુખમાં પ્રવેશ કરવા લાગ્યું. એ ચંદ્રિકાદેવી પ્રથમ શુષ્ક હતાં. તેથી પોતે જ્યાં

સુધી સ્થિરપાન વડે તૃપ્ત થઈ પુષ્ટ થયાં, ત્યાં સુધી તેમણે આકાશમાં રહી પ્રાણુ વડે આકર્ષાયેલું તે શયનું સ્થિર પીધું. તે સ્થિરનું પાન કર્યો પછી દેવી સ્થિરપાનથી પુષ્ટ શરીરવાળાં થઈ ગયાં, વર્ષોઋતુનાં વાદળોના સમૂહની પેઠે તેમનો રંગ લાલ દેખાતો હતો અને તેમનાં ચપળ તેજ વીજળીની જેમ અમકતાં હતાં. ભગવતીનું ઉદર લાંબું દેખાતું હતું, તેમણે વિષમ સપેરોનાં આભૂષણો પહેર્યાં હતાં, તે સ્થિરરૂપી આસવના મદથી મદે. મદા દેખાતાં હતાં અને તેમણે પોતાના સર્વ આયુધોને ધારણ કર્યાં હતાં. પોતાના શરીર વડે અર્ધપૂર્ણ થઈ રહેલા આકાશની અંદર ભગવતીએ નૃત્યનો આરંભ કર્યો અને લોકલોક પર્વતોના શિખરોના અગ્રભાગમાં રહેલા દેવતાઓ તે નૃત્યને દેખતા હતા, પછી જેમ કોઈ મહાપર્વતને વરસાદનાં વાદળાં ફરી વળે છે, તેમ પિશાચ, કુભાંડ અને રૂપિકા આદિ તેમના મોટા ગણો એ શયને ફરી વળ્યા. એ શયરૂપી શૈલને કુભાંડોએ કેડના ભાગથી ગ્રહણ કર્યો, રૂપિકાઓના સમૂહોએ એને પેટના ભાગથી ગ્રહણ કર્યો અને યક્ષોએ તેનું અવશેષ રહેલા પડખાના અને પીડના ભાગથી ગ્રહણ કર્યો. આ ભાગ પોતાના હાથોના દાંતો વડે ભેદાયો હતો. બાકી તે શયના હાથ, સાથળ તથા કાંધ આદિ બીજા અવયવો અતિ વિસ્તારવાળા હતા, તેથી તે બ્રહ્માડને પેલે પાર જઈ પહેંચ્યા હતા. આ કારણે, એ ભાગો દેવીના પિશાચ તથા કુભાંડ આદિ ગણોને હાથ આવ્યા નહોતા. તે ભાગો ઘણે છેટે બીજા જ દિશામાં પથરાઈ રહ્યા હતા, તેથી કાળે કરીને તે પોતાની મેળે જ ત્યાં ગળી જતા હતા. જ્યારે ચંદ્રિકાદેવી આકાશમાં નૃત્ય કરતાં હતાં, ભૂતગણ શયને ખાવામાં આકુળ થઈ રહ્યો હતો અને તે લીલા જોવાની ઉત્કૃષ્ટતાથી દેવતાઓ પર્વતોના ઉપર સ્થિર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે જગતની અંદર સર્વ દિશાઓના સમૂહો પેશામ આદિના પિંડરૂપે લઈ જવાતાં દુર્ગંધવાળાં કાચાં માંસ તથા ચરબી આદિ વડે ભરાઈ ગયા હતા. પોતાના ગર્ભમાં

રુધિર ધારણ કરી રહેલાં વાદળાંના સમૂહ વડે
આખું જગત ખેરના સાકડાન. અગ્નિના જેવું
ઉજ્જ્વળ દેખાતું હતું. ભૂતગણો વેગપૂર્વક માંસને
ચાવી જતા હતા, તેથી તેની ઉત્પન્ન થતી ધમધમ-
નો વિચિત્ર ધ્વનિ સર્વ ભાગમાં ગાજી રહ્યો હતો.
હતાની પેઠે પથરાઈ રહેલા સ્ત્રાણો અને અરિષ્ટ-
ઓ ભાંગી પડતાં હતાં, તેથી આકાશની અંદર
તેની કડકડાટીનો અવાજ પ્રસરી જતો હતો.
ભૂતોનું પરસ્પર અથડાતું થતાં અને ગુહું પડતું
થતાં, તેમાંથી એક મહાભયાનક અવાજ પેદા
થતો હતો. હિમાલય અને વિંધ્યાચળ પર્વતના
જેવા હાડકાના પર્વતથી સર્વ સાગ વીરળાઈ રહ્યો
હતો. દેવીના મુખમાંથી નીકળતી અગ્નિની
જ્વાળા વડે પાકી ગયેલા માંસથી (માંસરસથી)
ભૂતજ ભીંજાઈ રહ્યું હતું અને રુધિરનાં પિંદુઓ-
રૂપી ઝાકળ વડે દિશાઓનો સમૂહ સિંદૂરવર્ણનો
થતો ગયો હતો. ચારે બાજુ જેવા માટે ઊભા
થઈ રહેલા દેવતાઓને લીધે જાણે દિશાઓની
અંદર ગઢ આંધેલો હોય એવું દેખાતું હતું અને
સાને કીચોની ભૂમિ રુધિર વડે એક મહાસાગરના
જેવી ભરપૂર થઈ ગઈ હતી. પૃથ્વીમાં પેસી જવાથી
અને અરિષ્ટ આદિ વડે ઢંકાઈ જવાથી સર્વ
પર્વતોનો સમૂહ નિઃશેષ રીતે અત્યંત અદૃશ્ય
થઈ ગયો હતો. રુધિરની ક્રાંતિ વડે રંગાયેલાં
વાદળાંના સમૂહો વડે દિશાઓરૂપી સ્ત્રીઓ જાણે
રતાં વસો વડે ઢંકાઈ રહી હોય, એવો ભાવ
જણાતો હતો. ગોળ અને ચપળ હાથની અંદર
કુરકયા કરતાં દેવીના તથા તેમના ગણોનાં આયુધો
વડે આકાશ ઢંકાઈ રહ્યું હતું. ગામડાં, નગરો અને
દેશેની ધાદગીરીનું નામ—નિશાત પણ ત્યાં જણાતું
ન હતું. સર્વ સ્થાવર-જંગમ પદાર્થોનું રૂપ
ત્યાં અત્યંત અસંભવિત હોય એમ ભાસતું
હતું, અને ભેગા થયેલા કુસાંક—રૂપિક આદિ
દેવીના ગણોનો જ એક અત્યંત સમાજ ત્યાં ભેગો
થયો હતો. પિશાચોથી આઢાઅવળ. લઈ જવાયેલા
આંતરડાના તંતુઓ વડે જાણે ત્રૈલોક્ય બ્રહ્માંડના
ઉદરનું માપ કરતું હોય તેમ જણાતું હતું. તે

આંતરડાના તંતુઓ નૃત્ય કરવામાં તત્પર થઈ
રહેલા ભૂતોના ગણોના હાથના અભિનય કરવાના
આકાશરૂપી પક્ષીઓના બંધન માટે જાણે જળ
પાથરી દીધી હોય તેવો ભાવ ખતાવતા હતા.
અને આકાશની અંદર ખીજી જ સૃષ્ટિ રચવામાં
પરાયણ થઈ રહેલા બ્રહ્માના જાણે પરિભ્રમણ
(માપવાની દોરી) હોય તેવા જણાતા હતા.
વળી તેઓ ઢેક પૃથ્વીથી માંડી સૂર્યમાર્ગ સુધી નીચે
અને ઉપર દશ દિશાઓરૂપી નિકુંજની નીચે
પથરાઈ રહ્યા હતા. પ્રથમથી જ વિદ્યમાન પૃથ્વીની
પીકતી અંદર રુધિર પથરાઈ રહ્યું હતું. તેથી
જગત એક મહાસાગરના જેવું થઈ રહ્યું હતું.
વળી એ જગત પ્રાપ્ત થયેલા ઉત્પાત વડે
પીડાયેલું હતું. આ જોઈને સાત કીપોને અને
આવેલા તથા શખના કૃતિસત આવયવો વડે ન
દખાયેલા એવા લોકલોક પર્વતના શિખરના
ભાગમાં રહેલા દેવતાઓ અત્યંત ખેદ પામ્યા.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! તે શખના
અતિ લાંબા આવયવો ઢેક બ્રહ્માંડની પણ બહાર
પહોંચી ગયા હતા, તો તેણે લોકલોક પર્વતને
કેમ ઢાંકી દીધો નહિ ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! એ શખનું
ઉદર સાત કીપના મધ્યમાં રહ્યું હતું. મસ્તક,
પગ અને હાથ આદિ તેના આવયવો બ્રહ્માંડની
પેલી પાર પહોંચી ગયા હતા, છતાં બે પડખાં વડે,
બંને સાથળના મધ્યથી કેંદ્રનો બંને પડખાંના
ભાગથી તથા મસ્તક અને બંને ખભાના મધ્યભાગથી
શિખરો ઢંકાઈ ગયાં ન હોતાં. આથી તે લોકલોક
પર્વત ત્રિઓ દેખાતો હતો. તાપને લીધે જળ વગરનાં
થઈ રહેલાં ધોળા વાદળાંની પેઠે સ્વરૂપ નિર્ભેજ
ક્રાંતિવાળા દેવતાઓ મેરુપર્વતનાં શિખરો ઉપર
બેઠેલા જણાતા હતા. ફેલાયેલ અવયવવાળા
તથા નીચે મોઢે પડેલા તે શખને જ્યારે ભૂતોનો
સમૂહ ભક્ષી રહ્યો, ત્યારે માતાએ નૃત્ય કરતી હતી.
રુધિરના પ્રવાહે. વદ્ધા જતા હતા અને મેદંત્રો
(ચરખીનો) ગંધ ચારે બાજુ પ્રસરી રહ્યો હતો.
ત્યારે દુઃખિત થઈ ગયેલા સૌ દેવતાઓ નીચે

પ્રમાણે વિચાર કરવા લાગ્યા : “ અહો ! ખરેખર કહની વાત છે કે, પૃથ્વી ક્યાં ચાલી ગઈ? સમુદ્રો ક્યાં જતા રહ્યા? મનુષ્યોના સમાજ ક્યાં ગયા? પર્વતો પણ ક્યાં જતા રહ્યા? કહની વાત છે કે લોકોત્તાર ચંદન, મદાર અને કદંબનાં વન વડે સુશોભિત એવો અને પુષ્પોના મંડપ સમો તે મલયાચળ ક્યાં જતો રહ્યો? વિશાળ એવી હિમાલયની તે ભૂમિઓ ઊંચી, અતિશય સ્વચ્છ અને ગોર હતી સુધિરે જાણે તેની અંદર રહેલ. ગોર-પણ. ઉપર કોથ ક્યોં હોય અને તેનો પરાભવ કરવા માટે તેણે તેને પોતાના જેવા રક્તવર્ણ કદંબરૂપ ખતાવી દીધી હોય તેમ જણાય છે. જેની સુશોભિત શાખા હેઠે બ્રહ્મલોક પ્રયત્ન જઈ પહોંચી હતી, તે ક્રૌંચદીપની અંદર ક્રૌંચપર્વતમાં રહેલો મોટો કદંબદ્રુમ પણ ચૂરેચૂરે થઈ ગયો. પારિજાતવૃક્ષ, લક્ષ્મીજ, ચંદ્ર અને અમૃતતા ઉત્પાદક હોવાથી સ્વામીરૂપ એવા હે હીરસાગર ! માખણ વડે ભરેલા પર્વતોની અંદર ઊગેલા કાંકાના વનો વડે રમણીય એવા હે દ્વિપસમુદ્ર (દર્શીનો દરિયો) ! અને નાગિયેરોનાં વૃક્ષો વડે ઘાટી ઘટાવાળા પર્વતમાં દેવી વડે સેવાયેલા હે મધુસમુદ્ર (મધનો સમુદ્ર) ! તમે હવે ક્યાં જશો? વળી તમારી અંદર રહેલી જે સ્ફટિક આદિ શિલાઓ દેવાંગનાઓને અને દિશાઓને દર્પણરૂપી થતી હતી, તે પણ હવે ક્યાં જશે? કદંબદ્રુમ અને સુવર્ણની નિર્મળતા સાથે નિરુપાધિપણે સંખંધ રાખનારા ક્રૌંચ પર્વત વડે સુશોભિત એવા હે ક્રૌંચદીપ ! અને બ્રહ્માના હંસો વડે તથા કમલિની વડે દિશાઓના સમૂહને ભરપૂર કરી દેનાર, કદંબવૃક્ષોનાં વનોની ગુફામાં વિશ્રાંતિ લેનાર તેમ જ વિદ્યાધરીની સાથે રતિકીકામાં કૃશળ એવા દેવતાઓના નિવાસરૂપ હે પુષ્કરદીપ ! તમે ખંને આહીથી ક્યાં ચાલ્યા ગયા? મીઠા સમુદ્રના તીવ્ર તાપને નિવૃત્ત કરનારાં તથા પુષ્પો વડે ઢંકાઈ રહેલી પૃથ્વીને પવિત્ર કરનારાં વનોનું, ગોમેધ દીપનું, ત્યાંના કલ્પવૃક્ષનું ત્યાંની સુવર્ણ-લતાઓનું, તેથી સુંદર લાગતી ગુફાઓનું, કલ્પ-

વૃક્ષોનાં વનો વડે ઢંકાઈ રહેલા તથા તેનાં પુષ્પો વડે ધોળા થઈ રહેલા શાકદીપના પર્વતોનું શાક-દીપનું અને તેના કલ્પવૃક્ષનું, એમ નવ પદાર્થોનું સ્મરણ કરતાં સ્વર્ગસુખને ઉત્પન્ન કરનારાં પુણ્યનો ઉદય થાય છે. સંતાનક નામનાં દેવવૃક્ષો મંદ પવન વડે ચપળ પદલેવાળી બાળલતાઓ સાથે જોડાઈ રહ્યાં હતાં અને તેથી સર્વ વનો સર્વ દિશાઓની અંદર સુગંધના પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યાં હતાં, એ વનો તો હમણાં ભાંગી પડેલાં છે. અહો ! ખેદની વાત છે કે હવે વિચારા લોકોનો સમૂહ શી રીતે વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત થશે? તે હું જાણી શકતો નથી. ઇક્ષ્વારસના (શેરહીના રસના) સમુદ્રના કિનારે શિલાની પેઠે જમી ગયેલા સાકરોના પર્વતોથી સુશોભિત ભૂમિઓની અંદર હવે ફરી વાર ક્યારે પ્રસિદ્ધ માધુર્વવાળા ગોળના મોદકપણાને જોઈશું? વળી કીડા માટે ખતાવેલી સાકરની પૂતળીઓને પણ ક્યારે જોઈશું? તાલ અને તમાલનાં વનો વડે રમણીય વનની અંદર આવેલા પર્વતનાં કદંબનાં વૃક્ષો વડે અને કલ્પવૃક્ષ વડે શીતળ એવાં સુવર્ણમય સ્થાનોમાં ઘેસીને અનેક વાર અનુભવેલાં ચંદનલતાઓરૂપી સુંદરીઓનાં નૃત્ય હવે આપણે ક્યારે જોઈશું? હાય ! કહની વાત છે કે જંબુનાં વૃક્ષનાં તે ઉરામ ફળો (દેખવામાં ન આવવાથી) કેવળ સ્મરણ કરવા યોગ્ય થઈ ગયાં. દીપોને તથા સમુદ્રોને પોતાની મેખલારૂપે ધારણ કરી રહેલી આ જંબુદીપની ભૂમિ તેમના રસરૂપી જળ વડે ઉત્પન્ન થયેલી નદીને વહત કરે છે. શિલિષ્ઠ નામનાં વૃક્ષો વડે અવકાશરહિત એવા પર્વતોની ગુફાઓમાં મધપાન વડે મત્તા બની ગયેલી દેવાંગનાઓનાં નૃત્યથી અને ગાયત્રી સુશોભિત એ સુરોદ સમુદ્રનું આમે જ વારંવાર સ્મરણ કરીએ છીએ. ત્યાં પ્રાતઃકાળમાં ચંદ્રવિકાસી કમળ જેમ કરમાઈ જાય છે અને હમણાં જેમ પૃથ્વીનું વિદારણ થઈ જાય છે, તેમ આમારું ચિત્ત પણ ચિરંજીવ જાય છે. સુધિર-રૂપી જળ વડે ભરપૂર આ નવા મહાસાગરનો ઉપરના ભાગમાં સુવર્ણના મેરુ આદિ સેંકડો

પર્વતોનાં શિખરો ક્રાંતિ વડે દેહીખ્યમાન દેખાય છે. તે ક્રાંતિ ઉત્તર આદિ દિશાઓના મુખમાં સૂર્યનાં ઉદય અને અસ્તની નજીકની ભૂમિ ઉપર પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલી અને સંધ્યાકાળને લીધે અરણ્ય એવી કંઈક ઉદય પામેલ ચંદ્રમાની કળાના જેવી છે. હાય ! આવા સ.ગરરૂપી જળના સમૂહથી વીંટાયેલી, અનેક દીપો વડે સુશોભિત, ઊંચા ગિરિરાજાઓમાં વિશ્રામ લેનારા મેદોની ઘટારૂપી નીલકમળોના આધારરૂપ, નદીઓ, વનો, અરણ્યો અને શૂરવીર પુરુષોથી શોભાયમાન નગરો, ગામડાં તથા દ્વાદશાણીનાં આમોરૂપી વસ્ત્ર વડે રમણીય તેમ જ ગૃહો, પદ્મલો અને ચંકુરોરૂપી સૂપ્તભુવણી એ પૃથ્વી હમણાં ક્યાં જતી રહી, તે અમે જાણી શકતા નથી. ૧-૫૭

વાદકસાગરવારિરાશિવલયા દ્વાપાન્તરાલંકૃતા પ્રોચાદ્વીપતિવિષ્ણુવારિદ્ધટાનીલાત્પલાનાં સ્થલી । સ્વોતોજલકાતનોવ્રતનગરપ્રામાગ્રહારાંબરા નો જાને તરુપ્લવાંકુરવતી કણ્ઠ ક યાતા પ્રદી ॥ ૫૭ ॥

શ્રીયોગપ્રાસિદ્ધ મહારામાયણનાં નિર્ણયપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનાં "દેવપરિદેવવર્ણન" નામનો સર્ગ ૧૩૪ મેા સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩૫ મેા*

પૃથ્વીનું નામ મેદિની કેમ પડયું ?

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મત્તેન ભૂતવૃંદેઃ કિંચિચ્છેષીકૃતે શબે ।

ઇદમુચુઃ પુનર્દીક્ષુ ગિરો દૈશઃ સ્વાત્મવાઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોગ્યા : મદોન્મતા ભૂતોના સમૂહોએ શખનો મત્ર કંઈક જ ભાગ ખાકી સખ્યે, એટલે દિશાઓની અંદર આવેલ, લોકાલોક પર્વતમાં રહેલા ઈન્દ્ર સહિત સર્વ દેવતાઓ કહેવા લાગ્યા કે, 'આ આકાશ વિદ્યાધરોનાં અને દેવતાઓનાં વિહાર માટે કદપાયેલાં વિમાનોનો સંચાર થવામાં

* આ એકસોપાત્રીસમાં સર્ગમાં ભુતોનો સમૂહ ત્યારે એ રૂપનું અંતઃ ખઈ જશે અને સ્થિર પી જશે, ત્યારે મેદ વડે આખી પૃથ્વી વ્યાપ્ત થવાનું અને ઘેપ રહેલા સ્થિર વડે સ્થિરનો સમુદ્ર થવાનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

ગાઘ્રાયરૂપ છે. તેને વિશે પણ તેને ગરમ કરવાને દેવીના ગણોએ આંતરડાંનાં જળાં પાથરી દીધેલાં છે. એ જળાં જાગે મેદ વડે ભરેલાં અને પવન વડે ફેલાઈ રહેલાં નિર્મળ વાદળોના ખડોથી વ્યાપ્ત મોટું આકાશ હોય તેવાં દેખાય છે. જુઓ, સાતેય દીપોની અંદર ભૂતોએ મેદનાં (ચરખીનાં) જળો પસારી દીધાં છે, ભૂતોએ શખના માંસનું ભક્ષણ કરેલું છે અને સ્થિરનું પાત કરેલું છે; તેથી આ પૃથ્વી કંઈક હમણાં દેખાવા લાગી છે. સર્વ પ્રાણીઓને આનંદ આપનારી આ પૃથ્વી હમણાં મેઘરૂપી (ચરખીરૂપી) વસ્ત્ર વડે વીંટાયેલી સર્વ અવયવોવાળી થઈ રહી છે, એ ખરેખર મેદની વાત છે. આ વતો પણ મેઘરૂપી શરદઋતુના મેઘ-સમૂહોથી જાણે કદંબ વડે વીંટાયેલ હોય તેવા દેખાય છે. જુઓ, આ ને શખનાં અસ્થિઓ મોટા પર્વતના જેવાં થઈ રહ્યાં છે અને ને હિમાલય પર્વતના શિખરની પેઠે દિશાઓના તટોને વીંટાઈ વળ્યાં છે."

વસિષ્ઠ યોગ્યા : દેવતાઓ ઉપર પ્રભાણે કહેતા હતા, તેટલામાં એ દેવીના ગણોએ પૃથ્વીને મેદના (ચરખીનાં) સમૂહ વડે લીંપી દીધી અને તેઓ પોતે પણ મત્ર ખતીને આકાશની અંદર નૃત્ય કરવા લાગ્યા. ત્યારે દેવીના ગણોનો સમૂહ નૃત્ય કરી રહ્યો, ત્યારે દેવતાઓએ તેમના પીધા પછી અવશેષ રહેલા સ્થિરનો (સંકલ્પ વડે) એક પ્રવાહ કરી દીધો અને તેને એક સાગરમાં નાખ્યો. દેવતાઓએ એ સમુદ્રને પોતના ચિરામાં સંકલ્પ કરીને સુરાનો સમુદ્ર ખતવી દીધો. તે દિવસથી માંડી અઘાપિ પર્વત હજી તે મહિરાનો સમુદ્ર થઈ રહ્યો છે. એ સમુદ્રની અંદર રહેલી મહિરાને આકાશની અંદર ભૂતો નૃત્ય કરી પીએ છે અને પાછા ફરી આનંદના મહિરરૂપ આકાશની અંદર નૃત્ય કરવા લાગી જાય છે. જાણે અઘાપિ પર્વત તે જ ભૂતો હજી ક્રાયમ હોય, તેમ તે મહિરાના સમુદ્રથી વર્તમાન સમયમાં ભૂતો પણ મહિરાનું પાત કરે છે અને આકાશની અંદર યોગેશ્વરી (જેગણીઓ) નાગણો સહિત નૃત્ય

કરે છે. એ ભૂતોએ પીધા પછી આવશે પહેલા મેદના સમૂહો પૃથ્વીમાં સુકાઈ ગયા, તેને લીધે પૃથ્વીએ “મેદિની” નામ ધારણ કર્યું. એ પ્રમાણે વર્ણવેલા કમથી જ્યારે શયનો ક્ષય થઈ ગયો અને ખાંછે દિવસ તથા રાત્રિનો ક્રમ શરૂ થયો, ત્યારે જગતપતિએ પાછી નવી પ્રજા સર્જી અને પૃથ્વીની અંદર પાછો, પૂર્વ પ્રમાણે જ સૃષ્ટિનો દેખાવ થઈ રહ્યો. ૧—૧૨

इति कमाच्छान्तिमुपागते ह्यवे पुनः प्रवृत्ते
विमयाभिनीकृतैः । प्रजाः ससृजानि तवाः प्रजा-
पतिः पुनः स एतद्विभवद्वयं पूर्ववत् ॥१३॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાધ્યાય “શ્લોકપદ્ય” નામનો

સર્ગ ૧૩૫ એ અમમ

સર્ગ ૧૩૬ મો*

અગ્નિદેવે કહેલું* શયનું વૃત્તાંત

માસ ડવાવ

अथाहं तं महादेवं पावकं पृथ्वानिदम् ।

शुक्लपद्मविक्रान्तस्थः क्षुयतामवनीश्वर ॥ ૧ ॥

ભાસ બોલ્યો : હે રાજ દશરથ ! સાંભળો, હું તે સમયે અગ્નિના વાહનરૂપ પોપટની પાંખના મૂળમાં એક ખૂણામાં રહ્યો હતો. મેં મહાન અગ્નિદેવને પૂછ્યું : ‘હે ભગવન ! હે સર્વ યજ્ઞના ઈશ્વર ! હે સ્વાહાના અધિપતિ હતાશન ! આ શય પ્રથમ કોણ હતું અને અત્યારે શા નિમિત્તાથી તેની આવી દશા થઈ ?

અગ્નિદેવ બોલ્યા : હે રાજ ! ત્રીલોક્યની અંદર પ્રકાશી રહેલા અનંત શયનું સર્વ વૃત્તાંત હું બરાબર આખંડ રીતે તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો. અનંત નિરાકાર એક પરમ ચિદાકાશ છે અને તેની અંદર આ અસંખ્ય જગતો પરમાણુની પેઠે રહેલાં છે, એ શુદ્ધ ચિદાકાશ

* આ સોમિત્રચરિત્રમાં સર્ગમાં ભાસના પૂછવાથી અગ્નિ દેવના વૃત્તાંતનું આદિથી વર્ણન કરશે અને તેના અસુર, અશ્વ, મુત્ર તથા વ્યાલ આદિ જન્મો થયા તે વિશે વર્ણન કરશે.

સર્વવ્યાપી છે, સર્વતા આત્મારૂપ છે અને તેની અંદર કયાંક પોતાની મેળે જ વિષયાકાર જ્ઞાનને રૂપે સંકલ્પસૂત્રિ થઈ, પછી તમે જેમ કોઈ પથિકની ભાવના કરતાં સૂઈ જાઓ, તો પોતાના આત્માને સ્વપ્નમાં પથિકરૂપે દેખો, તેમ તેણે પોતાની ભાવનાના બળથી પોતાના ચિન્મય સ્વભાવને લીધે પોતાને તેજના પરમાણુરૂપ (જીવરૂપ) જેવો. એ પરમાણુ અજ્ઞાનરૂપ આવરણને લીધે પોતાના સ્વરૂપને ન જોળખતાં આણુરૂપ (જીવરૂપ) થઈ રહ્યો અને તેણે પોતાના પ્રકાશમય સ્વરૂપને સંકલ્પમય તથા ક્રમભંગમાં રહેલા રજના જેવું સૂક્ષ્મ પરમાણુરૂપે અનુભવ્યું. પછી તે પોતાની વૃદ્ધિની ભાવના કરવાથી પોતે જ ચક્રુ આદિ ઇન્દ્રિયરૂપ થઈ ગયું અને તેણે પોતાના કલ્પનિક શરીરમાં તે ઇન્દ્રિયો રહેલી છે, એવો અનુભવ કર્યો. એ પછી તમે જેમ સ્વપ્નમાં કોઈ તગરને દેખો, તેમ તેણે આધારઆધેય ભાવરૂપે થઈ રહેલી ચક્રુ આદિ ઇન્દ્રિયો તથા શયદ સ્પર્શ આદિ તેના વિષયોને તેમ જ પાંચભૌતિક જગતને ફીડું. તેમાં કોઈએક અસુરજનિતો જીવ હતો, તે આશુરી સ્વભાવને લીધે બહુ અભિમાની હતો અને તેનાં પિતા, માતા તથા પિતામહ વગેરે અસત્ય તથા પ્રતિભાસરૂપ હતાં. એ અસુર જ્યારે પોતાના મદોન્મતપણાથી કોઈ મહામુનિના સુખદાયી આશ્રમને ધૂળધાણી કરી નાખ્યો, ત્યારે મુનિએ તેને શાપ આપ્યો કે, “તે” તારા અતિસ્થૂલ શરીરને લીધે મારા આશ્રમનો નાશ કર્યો છે; મારે તું મૃત્યુને પ્રાપ્ત થઈ અધમ મહારૂપ થઈ જા.” પછી જેમ વડવાતલ જળનું શોષણ કરે, તેમ તે જ સમયે મહામુનિના તે શાપરૂપ અગ્નિએ એ અસુરને ભસમ કરી નાખ્યો. એ અસુરનું ચેતન નિરાકાર અને નિરાધાર હતું. તથા આગ્રાશના જેવું અસંગ હતું. તે સુષુપ્તિમાં મૂકિઈંત થઈ ગયેલા મિરાની પેઠે મૂકિઈંત બની ગયું. તે અવ્યાકૃત ચેતન સમાનતને લીધે ભૂતાકાશની (મહાભૂતરૂપ આકાશની) સાથે એકતાને પ્રાપ્ત

થઈ ગયું અને પછી તે પોતાની અંદર રહેલા વાયુની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થયું. તે ચોતન વાત (પ્રાણવાયુ)રૂપ થઈ ગયું અને હવે પછી તે (મશક આદિ) 'જીવ'નું નામ ધારણ કરશે. પછી તે પ્રાણવાયુ પૃથ્વી, જળ, તેજ અને આકાશ એ ચાર ભૂતોથી વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો. જેમ આકાશની અંદર પવનનો સૂક્ષ્મ અંશ સ્વાભાવિક રીતે જ ક્રિયાવત્ થઈ રહે, છે, તેમ અપંચીકૃત, ભૂત વડે પંચતન્મત્રારૂપ થઈ રહેલો એ ચિત્માત્ર તત્વનો સૂક્ષ્મ અંશ સ્વભાવ વડે જ ક્રિયાશક્તિથી યુક્ત થઈ ગયો. વર્ષાઋતુ આદિ કાળ, પૂર્વ દિશા આદિનો પવન અને વર્ષાઋતુ આદિના જળતા સંયોગોથી અંકુર ઉત્પન્ન કરવાર ખીજ જેમ પૃથ્વીમાં પ્રકટ થઈ જાય છે, તેમ પ્રાણવાયુની અંદર રહેલું તેનું ચોતન પણ ક્રમે કરી જ્ઞાનશક્તિ વડે યુક્ત થઈ ગયું. શુદ્ધ એવા મહાત્મા મુનિના શાપને જાણતારા અને પોતાને મછરારૂપે સમજી બેઠેલા તે અસુરનું પ્રાણુની અંદર રહેલું જીવચૈતન્ય એ મછરાના સંસ્કારો વડે વીંધાઈ ગયું અને પોતાની અંદર પાંખ તથા પગ આદિ મછરાના અવયવોને કદપી લઈ મછરારૂપ બની ગયું. એ મછરું એક સ્વેદજ (સ્વેદથી ઉત્પન્ન થનાર) પ્રાણી છે, નિઃશ્વાસ-માત્રથી ઊડી જાય એવા હલકા શરીરવાળું છે અને મછરાના રૂપને ધારણ કર્યો પછી માત્ર બે દિવસ જ તેનું જીવિત રહે છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આ જગતની અંદર સર્વ પ્રાણીઓનો જન્મ યોનિથી જ છે કે પછી ખીજ પ્રકારે પણ તેની ઉત્પત્તિ સંભવે છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : બ્રહ્માથી મંડી તૃણ પર્યંત સર્વ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ બે પ્રકારે હોય છે : એક બ્રહ્મમય અને ખીજ જ્ઞાતિજન્ય. એ બંને વિષે હું વિવેચન કરું છું, તે તમે સાંભળો. અનાદિકાળથી રૂઢ થઈ રહેલી જગતની જ્ઞાતિને લીધે પંચભૂતો તથા તન્માત્રાઓ વડે રંગાઈ જઈ તે ને આકારે પ્રાણીઓની જે ઉત્પત્તિ થાય છે, તે જ્ઞાતિજન્ય છે અને દૃશ્યમાં તેની સંગતિ

હીક મળે છે. બ્રાહ્મી નિત્યમુક્ત બ્રહ્મની અંદર જગતની જ્ઞાતિનું જ્ઞાન જ હોતું નથી; પરંતુ તેને વિષે તો પોતાની ભેળે જ વિવર્તરૂપે જીવભાવના આધિભાવ થાય છે અને આ સર્વ જરણ્યજ આદિ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે. આલો નિશ્ચય થતાં એ દશામાં સર્વ પ્રાણીઓના જન્મ વિષે જે પ્રતિતિ થાય છે, તે બ્રહ્મમય કહેવામાં આવે છે અને તે યોનિજન્ય નથી. (પરંતુ કપિલ તથા મત્સ્ય આદિ સિદ્ધ મહાત્માઓને જ જ્ઞાતને લીધે આવું અનુભવમાં આવે છે; બ્રાહ્મી ખીજ શુદ્ધ જીવોને જણાતું નથી.) આમ એ બંને પ્રકારના જન્મનો ક્રમ છે. તેમાં એ બંનેમાંથી મછરું તો જગતની (અનાદિકાળથી રૂઢ થઈ રહેલી) જ્ઞાતિને લીધે જ ઉત્પન્ન થયું હતું; તેનો જન્મ કોઈ બ્રહ્મમય ન હતો. મારે હું તેની ચેષ્ટાનો ક્રમ કહું છું, તે તમે સાંભળો. તે મછરાએ પૃથ્વીની અંદર શેરડીઓમાં, કોમળ બાળતૃણમાં અને લતા આદિના સમૂહમાં ગણગણાટ કરી રહેલાં મછરાંની સાથે ગણગણાટ કરીને તથા ક્રીડા કરીને પોતાનું એક દિવસનું અરધું આયુષ્ય ગાળી નાખ્યું. પછી તે મછરાએ ખીજે દિવસે પોતાની પત્ની મછરીની સાથે બાળલીલા-પૂર્વક બાળતૃણોરૂપી હીંચકાથી લંબ્યા સમય સુધી હીંચકા ખાવા મોડ્યા. આમ હીંચકા ખાવાથી તથા તેમાં ભટકવાથી તે મછરું થાકી ગયું અને કોઈ કેકાણે વિશ્રામ લેવા બેસતું હતું. તેટલામાં હરિણના પગની ખરીઓરૂપી પર્વત તેની ઉપર પડ્યો અને તેના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા, મરણ સમયે હરિણનું મોહું નેત્રામાં આવવાથી એ મછરાનો પ્રાણ તેના આકારની ભાવનામાં ગયો અને પ્રથમ કહેલા ક્રમ પ્રમાણે ઇન્દ્રિય આદિ ભાવનું ગ્રહણ કરી લઈ તે મૃગરૂપ થઈ ગયો. અરણ્યની અંદર વિહાર કરતાં એ મૃગને કેઈ પારધીએ ધનુષ્ય વડે માર્યો અને તે સમયે તેની દૃષ્ટિ પારધીના મુખ ઉપર પડવાથી તે પારધીરૂપ થયો. એ પારધી વનોમાં ફરતાં કોઈ મુનિના વનમાં જઈ પહોંચ્યો અને તેણે ત્યાં વિશ્રાંતિ કરી. મુનિનો સંગ થતાં

તેમણે તેને આ ઘોષ આપ્યો : 'તું જ્ઞાત થઈ જઈને (અજ્ઞાતને લીધે) આ શું કરે છે? આતિ લાંબા જન્મ-જરા-મરણ આદિ સંસારનાં દુઃખો ભોગવવ. માટે તું મુગોને કેમ મારે છે? તું કેમ આ ક્ષણભંગુર જગતની અંદર મહાકળ આપનાર અહિંસા તથા અભયદાન આદિ શાસ્ત્ર-મર્થોદાને પાળતો નથી? આયુષ્ય ધવન વડે હાલક રોલક થઈ રહેલાં વાદળોના સમૂહમાં અંચળ રહેલા જળના જેવું ક્ષણભંગુર છે, ભોગો મેઘોરૂપી અંદરવાની અંદર અમકારા ભારતી વીજળીના જેવા અંચળ છે, ધવનના વિલાસો જળના વેગની પેઠે અપભ છે અને શરીર પણ ક્ષણવારમાં પડી જાય એવું છે. માટે હૈં પુત્ર! અતથોની પર-પરારૂપ સંસારથી ત્રાસ પામી જઈ તું અહિંસા તથા અભયદાન આદિ ઉપાયોથી સર્વ અતર્થની નિવૃત્તિ કરનાર અને નિરતિશ્ય આનંદ આપનાર આત્મનિક દુઃખનિવૃત્તિરૂપ મોક્ષની શોધ કર.'

આયુર્વાયુવિષદિવાજ્ઞપટલે લીલામ્બુવદ્મજ્જૂરં મોગામેષવિતાનમધ્યવિલસત્તૈદામિનીચંચલાઃ ।
હોલાયૌવનલાલનાજલરયઃ કાઘઃ ક્ષણાપાય-વાન પુત્ર જ્ઞાણમુપેય સંસૃતિવશાન્નિર્વાણ-મન્વિલ્યતામ્ ॥ ૩૨ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'મશ્વકવ્યાધિબોધન' નામનો
સર્ગ ૧૩૬ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩૭ મો*

પરકાયાપ્રવેશ કરવાથી સ્વપ્ન

આદિનો અનુભવ

બાષ્પ ઉવાચ

યં વેતન્મુને શ્રુદ્ધી કીદદ્યુઃસ્વપરિક્ષયે ।

ન કર્કશો ન ચ મૃદુધ્વવહારક્રમો મયેત્ ॥૧॥

પારથી બોલ્યો : હે મહારાજ ! જો એમ હોય, તો દુઃખનો ક્ષય થવામાં હેતુરૂપ થાય એવો

* આ શોકનો સારગ્રીસમા સર્ગમાં પારથીના પુત્ર-વાથી મુનિ પોતે ધારણના રાત્રિયાસથી કરેલા પરકાયા-પ્રવેશ વડે બીજા કોઈનું પોતે દીઠેલું સ્વપ્ન કહી જતાવશે.

વ્યવહારનો જે ક્રમ આતિ કઠિન કે આતિ મૃદુ ન હોય, તે આપ મને કહો.

મુનિ બોલ્યા : હમણાં જ આ ધનુષ્યને અને ખાણને મૂકી દઈ, તું મુનિજોમાં પ્રસિદ્ધ એવા યમ-નિયમ-વિચાર આદિ આચારનો આશ્રય કર અને દુઃખથી રહિત (સુખમય) સ્થિતિથી અહીં રહે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : મુનિએ આ પ્રમાણે ઘોષ આપ્યા, એટલે એ પારથીએ ધનુષ્ય તથા ખાણને મૂકી દીધાં, કષિતો આચાર પાળવા માંડ્યો. અને મ.આ વિના જે કંઈ મળે તે વડે પોતાનું ઉદર-પોષણ કરવા માંડ્યું. પછી જેમ ક્રોધ એક પુખ્ત પોતાની સુગંધને લીધે મનુષ્યના ચિત્તામાં આનંદ ઉત્પન્ન કરવા માટે પ્રવેશ કરે છે, તેમ મુનિના આચારને પાળનાર તે પારથી થોડા જ દિવસોમાં સારસારનો વિવેક કરવાની શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ પદ્ધતિમાં પ્રવેશ કરવા લાગ્યો. હે શત્રુઆને દંડ દેનાર દશરથરાજ ! એક દિવસ તે પારથીએ એ મુનિશ્રેષ્ઠને પૂછ્યું કે, 'હે ભગવન્ પ્રાણીઓની' અંદર રહેલું સ્વપ્ન, જગતની પેઠે બહાર કેમ દેખાય છે? તેમ જ બહાર રહેલો જગતપ્રપંચ સ્વપ્નરૂપ થઈ અંદર કેમ દેખાય છે? પ્રાણીની અંદર રહેલું સ્વપ્ન કયા ઉપાય વડે અને શી રીતે દેખાય છે? અંદર તથા બહાર રહેલો પ્રપંચ સ્વપ્નરૂપ થઈ કેમ દેખાય છે? વળી જો પ્રપંચ જો સ્વપ્નરૂપ હોય, તો પછી અંદર અને બહાર એ બે પ્રકારે કેમ દેખાય છે?'

મુનિ બોલ્યા : હે સંહુ ! હું પણ જ્યારે પ્રજ્ઞ વિવેકી દશામાં હતો, ત્યારે આકાશની અંદર જેમ અકસ્માત વાદળો યડી ચાલે છે, તેમ મારા ચિત્તામાં પણ કોણ બગેલે કયાંયથી

× દીકરે પાંચ પ્રકારે પ્રશ્નનું વિવરણ કરેલું હોવાથી તે પાંચે ૫ પ્રશ્ન રાહી જણાવ્યા છે; પણ એક જ પ્રશ્ન વિશેષ સંગત જણાય છે કે, હે મહારાજ ! અંદર રહેલું સ્વપ્ન બહાર રહેલા જગતપ્રપંચની પેઠે કયા ઉપાયથી સ્પષ્ટ રીતે દેખાય? જે તોજ પ્રશ્નરૂપે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

આ તમને આવેલો વિતંક જ ઉત્પન્ન થયો હતો. પછી તેનો નિર્ણય કરવાની હવ્થાથી મેં ખારણાનો અભ્યાસ કર્યો અને પચાસન વાળી હું સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ ચિત્સરાની અંદર સ્થિર થઈ રહ્યો. સાર્યક્રમે સૂર્ય જેમ પોતાની કાંતિ વડે તકકાનું આકર્ષણ કરી લે છે, તેમ મેં તે સ્થિતિ વડે જ દૂર વિષયોમાં વિશિષ્ઠ થઈ રહેલા ચિત્તનું પ્રત્યાહાર દ્વારા પોતાના હૃદયમાં અર્પણ કરી નાખ્યું. પરંતુ પ્રાણુની અંદર રહેલી ચિત્સરાની પ્રેરણાથી મેં જીવની ઉપાધોરૂપ ચિત્તની સાથે પ્રાણને પુણ્યથી બહાર નીકળેલા સુગંધની પેઠે શરીરમાંથી રચક પ્રાણાયામ વડે બહાર કાઢ્યો. પછી બાહ્ય આકાશમાં રહેલા ચિત્તાથી યુક્ત એ પ્રાણવાયુને મેં મારી આગળ ઊભેલા કોઈ મનુષ્યના મુખ પાસે રહેલા તેના પ્રાણવાયુમાં જોડી દીધો. આમ તે મનુષ્યનો પ્રાણવાયુ મારા પ્રાણવાયુ સાથે મિશ્ર થઈ ગયો. પછી જેમ કોઈ રીંછ રાકડામાં મોહું નાખીને પોતાના મુખના વાયુ વડે ખેંચવાની ચેષ્ટા કરીને પોતાના આહારરૂપ સર્પને મુખમાં પકડી મારી નાખે અને પોતાના હૃદય પ્રત્યે લઈ જાય, તેમ તે મને પોતાના હૃદયની અંદર લઈ ગયો. હું તેના પ્રાણવાયુરૂપી ધોડાથી તેની અંદર પેઠો હતો. અને પરસ્પર મળેલા અને પ્રાણને અનુસરી રહ્યો હતો. તેના દેહમાં પ્રવેશ કરી મેં મારી યુદ્ધિથી આ સંકેટોનો અનુભવ કર્યો. સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એવી નાની નાની તદ્દોઓ વડે જેમ કોઈ બાહરનો પ્રદેશ સર્વ પ્રકારે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો હોય છે, તેમ કર્મ કરતા રસથી ભરેલી અનેક નાદીઓ વહે એ શરીર ચારે પાળુ વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું હતું. તે જીવના રહેવાના ઘરરૂપ હતું. પાંચળાના હાડકાંરૂપી પાંજરા વડે અને યકૃત તથા પ્લીહા આદિના પિંડો વડે તે શરીર પાત્ર આદિ અનેક સામગ્રીઓથી ભરેલા ઘર જેવું હતું અને તેમાં મારે માંડ અંદર પેસી શકાય એમ હતું. સમુદ્ર જેમ ગ્રીભમજ્જુતના તાપ વડે તપેલા તરંગોના સમૂહો વડે વ્યાપ્ત હોય છે, તેમ તે જઠરાગ્નિના જ્વરથી અસહ્ય રીતે વિચિત્ર

અવાજ કરી રહેલા સર્વ ઉષ્ણ અવયવો વડે વીંટાયેલું હતું. વળી તે શરીરમાં જીવિત જળવાઈ રહે તેટલા સારુ તેમાં ચિત્ત અને પ્રાણ આદિ વાયુઓની ક્રિય. નિરંતર ચાલ્યા કરતી હતી. વળી તેમાં બહારના વાયુનો નાસિકાના અગ્રભાગ દ્વારા અંદર પ્રવેશ થતો હતો, એટલે તેમાં બહારની નવી નવી શીતળતા. પ્રવેશ કરતી હતી અને તેથી તે શરીર ચેતનવાળું જણાતું હતું. સુધિરને નાદીઓના માર્ગમાંથી જનું કરનાર રસ, કંક, અને ચરબી આદિના સ્વાદથી તે સ્વીકૃત થઈ રહ્યું હતું, તેમાં ચોતરફ ઘાટો અંધકાર પથરાઈ રહ્યો હતો, તેમાં ગરમી ભરી હતી, તે અનેક સંકેટોના આશ્રયરૂપ હતું અને તેને તરડની ઉપમા આપવી યોગ્ય જ હતી. કોઈ નાદીઓમાં રસરક્ત આદિ ધાતુઓ ભરાઈ રહેતી હતી, તો કોઈ કેકાણે તે ધાતુઓ બહાર નીકળતી હતી. કયાંક સંકેતાર્થથી સંચાર થવાથી પ્રાણવાયુ સ્પષ્ટપણે ગતિ કરતો હતો, તો કયાંક રસ્તો રોકાઈ રહેવાથી તે અસ્પષ્ટપણે ગતિ કરતો હતો. આથી સાતે ય ધાતુમાં કાંઈ સડો પેસતાં વધઘટ થવાને લીધે ભાવિ રોગોનું સૂચન થતું હતું. શબ્દ કરી રહેલા વેગયુક્ત અપાન આદિ છિદ્રોમાં ગતિ કરતા પવન વડે તે શરીર શબ્દાયામાન થઈ રહ્યું હતું. તેના હૃદયરૂપી કમળની નાળની છિદ્રની અંદર અગ્નિ (અગ્નિની શિખા કિંવા જઠરાગ્નિ) સમુદ્રની અંદર રહેલા વડવાગ્નિની પેઠે જ્વલવલ્લભાન થઈ રહ્યો હતો. પ્રાપ્ત થતા અનેક વાસનામય પદાર્થો વડે તે અંદર ભરપૂર થઈ રહ્યું હતું. વાયુઓ સહિત છિદ્રોથી વહે તે પંચાયેલું હતું અને સાક્ષીરૂપ આત્મચૈતન્યની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો તે સ્વચ્છ હતું. રાત્રિએ ચોરો વડે પીડાયેલા નગરની પેઠે તે ચિત્તવૃત્તિઓના અને પ્રદેશના ભેદને લીધે કોઈ કેકાણે કયાંક શાંત દેખાતું હતું અને કોઈ કેકાણે કયાંક ક્ષોભને પ્રાપ્ત થતું દેખાતું હતું. કેકામાં રહેલા અન્તની રસની અંદર તાદ ઉત્પન્ન કરવામાં તત્પર થઈ રહેલા અને નાદીઓના માર્ગમાં પથિય વિદ્વાધરોની પેઠે ગાન કરતા તથા સંચાર

કરતા વાયુઓ વડે તે વીરાયેલું હતું. તેમાં પવનના સંપર્કથી દિમાત્ર, એકમાત્ર અને અર્ધમાત્ર (દીર્ઘ, હ્રસ્વ અને ળંગન) આદિ ધ્વનિ પણ પેદા થતો હતો. જેમ કોઈ શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય નરોતા અવયવોથી અવકાશ વગરના મનુષ્ય સમૂહમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ મેં પણ એ જંતુનાં મહાવિષમ અંતર્દેહમાં અંદર પ્રવેશ કર્યો. પછી રાત્રિએ જેમ સૂર્યનું તેજ ચંદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ મેં તેના હૃદયની અંદર રહેલા તેજો-ધાતુમાં (ઓજસરૂપી ધાતુમાં) પ્રવેશ કર્યો. તે માર્ગે પાસે હતો, છતાં અનેક નાદીઓ વચમાં આવવાથી તે જાણે બહુ દૂર હોય તેમ જણાતો હતો. જેનાથી ત્રણે લોક ચારીસાની પેઠે જેવામાં આવે છે અને જે ત્રૈલોક્યની સર્વ વસ્તુઓનો દીવાની પેઠે પ્રકાશક છે, તે જીવાત્મા તેજની અંદર રહે છે. સૂર્ય વડે વિકસિત થયેલા પુષ્પની અંદર સુગંધ અને શીતળતા સર્વત્ર રહેલાં છે; છતાં તેના કેસરાઓમાં તે વિશેષે કરીને સ્થિતિ રાખે છે. તે જ પ્રમાણે જીવ શરીરની અંદર સર્વ ભાગમાં રહેલો છે, છતાં ઓજસમાં (તેજરૂપી ધાતુમાં) તે વિશેષે કરીને સ્થિતિ કરે છે. જીવનમાં આધારરૂપ એ ઓજની અંદર હું અલક્ષિતપણે દાખલ થઈ ગયો. ઘડાની અંદર ઢંકાયેલો દીવો જેમ ઘડાના સુક્ષ્મ છિદ્રમાંથી અંદર સંચાર કરતા પવનથી રક્ષાય છે, તેમ તેઓ જ ચારે બાજુ પ્રાણવાયુઓ અને તે તે ઇન્દ્રિયોના અભિમાની દેવતાઓથી રક્ષાતું હતું. પછી જેમ સુગંધ પવનમાં પ્રવેશ કરે છે, સૂર્ય (રાત્રિએ) ચંદ્રમાંમાં પ્રવેશ કરે છે અને જળ માટીના વાસણમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ મેં જીવની સાક્ષાત્ ઉપાધિરૂપ એવા મનોભય કોશ, વિજ્ઞાનભય કોશ અને આનંદભય કોશની અંદર પ્રવેશ કર્યો. જીવનું એ ઓજ મનોભય કોશ આદિ ઉપાધિ-બાણે કોઈ બીજા ચંદ્રમાનાં કિરણો હોય તેવું પ્રકાશમય હતું, ધોળાં વાદળોના જેવું કામળ હતું, માખણ તથા ગોળની પેઠે સ્નેહથી ને મધુરતાથી ભરપૂર હતું અને ક્ષીર-

સાગરના પરપોટાની પેઠે સુંદર હતું. એમાં પ્રવેશ કરીને મેં પ્રવેશથી થયેલા શ્રમ વડે ઉત્પન્ન થયેલી વ્યગ્રતાને મૂકી દીધી અને મારા હૃદયની અંદર રહેલા ઓજની પેઠે જ મેં તેમાં સ્વસ્થપણે સ્થિતિ કરી. હવે પોતાના સ્વપ્નની પેઠે જ મેં તેની સ્વપ્નસૃષ્ટિ અખંડિતપણે જોઈ. તે સૃષ્ટિમાં સૂર્ય, પર્વત, સમુદ્ર, દેવ, દાનવ અને માનવ રહ્યા હતાં તથા વતોની અને નગરોની સ્વતંત્રતા જેવામાં આવતી હતી. વળી તેમાં બીજાં લોકોનાં અને દિશાઓનાં મુખો પણ દેખાતાં હતાં. ક્રોધો, સાગરો અને મહાસાગરો તેમાં જેવામાં આવતા હતાં અને કાળનો તથા ઇન્દ્રિય આદિનો ક્રમ પણ તેમાં દેખાતો હતો. કલ્પ, ક્ષણ અને સર્વ જંતુઓ પણ તેમાં જેવામાં આવતી હતી અને સ્થાવર-જંગમ સર્વ પદાર્થો પણ તેમાં રહ્યા હતાં. એ સ્વપ્નસૃષ્ટિ આનાદિ કાળથી પ્રવાહરૂપે ચાલ્યા આવતા આ જગતના જેવી જ સ્થિતર દેખાતી હતી, ‘હું વિશેષે કરીને જગત્ત અવસ્થામાં જ રહું છું અને નિદ્રા કાંઈ તેના અભાવરૂપ એવી જગત્ત અવસ્થામાં હોતી નથી. મારે હું નિદ્રાને પ્રાપ્ત તદિથ થયા છતાં આ શું સ્વપ્નને દેખું છું?’ એમ હું વિચાર કરવા લાગ્યો. પછી હે વ્યાધ! પ્રજોધાને પ્રાપ્ત થઈ જઈ મેં તેનું સ્વરૂપ ઓળખ્યું. તે આ ચિદાત્માનું પ્રસિદ્ધ એવું એક ઈશ્વર રૂપ હતું. આથી તે પોતાના ચિદાકાશ-મય સ્વરૂપને ઘટપટ, જગત, જીવ આદિ જેવાં જેવાં નામરૂપે દૃઢ અધ્યાસપૂર્વક દેખે છે, તેવા તેવા નામરૂપે તે ખોતે થઈ બંધ છે. એ ચિદા-કાશરૂપ પ્રત્યક્ષચૈતન્ય ન્યાં ન્યાં જેવી જેવી ભાવનાપૂર્વક જેવા જેવા પોતાના પ્રયત્ન પરમાણુ બાંધે છે, તેવાં જ નામરૂપવાળાં પોતાના સ્વરૂપને તે અનુભવે છે. આમ છતાં તે પોતાના આકાશ જેવા નિર્મળ નિર્વિકાર સ્વરૂપને કદી પણ છોડતું નથી, આજ મેં જાણ્યું કે આ જે કાંઈ હમાણું મારા જેવામાં આવે છે, તે ‘સ્વપ્ન’ એવા નામથી કહેવાય છે અને તે પોતાના પ્રત્યક્ષચૈતન્યનો જ એક વિવર્ત કિંવા વિલાસ છે. ચિદાત્મા પોતાના

ચિદાકાશમય સ્વરૂપની અંદર જે વિવર્તભાવરૂપ થઈ રહે છે, તે કાંઈક સ્વતંત્રરૂપ અને કાંઈક જન્યતંત્રરૂપ કહેવાય છે. બાકી જન્યતંત્ર અને સ્વતંત્ર એ બંને કાંઈ જુદા પદાર્થ નથી. જન્યતંત્ર અવસ્થામાં સ્વતંત્ર સ્વતંત્રરૂપ જણાય છે અને સ્વતંત્રાવસ્થામાં જન્યતંત્ર સ્વતંત્રરૂપ છે. સ્વતંત્રની અવસ્થામાં સ્વતંત્ર પોતે જન્યતંત્રરૂપ જણાય છે અને જન્યતંત્રમાં જન્યતંત્ર પોતે જ જન્યતંત્રરૂપ જણાય છે. આમ જન્યતંત્ર અવસ્થા પણ બે પ્રકારે કહેવાય છે. હે મહાશય ! પુરુષ પોતે ચિત્તમય છે, તો પછી સે'કંડો શરીરોનો નાશ થતાં તેનો કયાં નાશ થાય છે ? તેનો શરીરોનો નાશ થાય છે અને કોનો નાશ થાય છે ? કેમ કે ચિત્તમાત્રતરવ ચિદાકાશરૂપ છે અને (આધ્યારોપદૃષ્ટિથી જોઈએ તો પણ) એ તે જ દેહની પેઠે થઈ રહ્યું છે. તે પોતે અનંત છે, નિર્વિભાગ છે અને તે જ મૂર્ત-અમૂર્ત બાકારે જોવામાં આવે છે. સર્વતા સ્વભાવરૂપ (અધિષ્ઠાતરૂપ) અપસિચિન્ત, નિત્ય અને (વિવર્તભાવથી) અનંત આકારે થઈ રહેતાર ચિદાકાશરૂપી પરમાણુની આ જગત એક મનુજરૂપ છે, એમ કહી શકાય છે. જેમ એક અવયવની અંદર વિચિત્ર પ્રકારના તેના અવયવોના પરમાણુઓ રહ્યા હોય છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર સર્વ પ્રકારના જગતના ભ્રમસંબંધી અનુભવના વિવિધ પરમાણુઓ રહ્યા છે. બહારની જન્યતંત્ર અવસ્થાથી વિવૃત્ત થયેલો જીવ, જીવતા આધારરૂપ હૃદયની અંદર રહીને પોતાના સ્વરૂપને જ 'આ સ્વપ્ન સૃષ્ટિ છે' એમ સમજે છે. એ સ્વપ્નસૃષ્ટિને વિષે દેખાતા સર્વ પદાર્થો ચિદાત્માના જ એક વિવર્તરૂપ છે. જીવ ચિત્ત દ્વારા બહિર્મુખ થઈને પોતાના સ્વરૂપને જ બહાર વિવર્તરૂપે દેખે છે અને તેને જન્યતંત્ર કહેવામાં આવે છે, ચિત્ત જ્યારે અંતર્મુખ થઈને પોતાના સ્વરૂપને જ અંદર વિવર્તરૂપે અનેક આકારે દેખે છે, ત્યારે તેને સ્વતંત્ર કહેવામાં આવે છે. જીવ એક ચિદાકાશરૂપ છે અને અંદર બહાર, સ્વરૂપરૂપે, પૃથ્વીરૂપે, વાયુરૂપે, આકાશરૂપે, પર્વતરૂપે, નદીરૂપે તેમ જ દિશાઓ-

રૂપે વિવર્તભાવથી તે પ્રસરી રહ્યો છે, સૂર્ય જેમ સૂર્યમંડળમાં રહ્યા છતાં અહીં પણ કંતિરૂપે રહેલો છે, તેમ જીવ બહાર અને અંદર જન્યતંત્રસૃષ્ટિરૂપે અને સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપે થઈ રહેલો છે. 'હું પોતે જ અંદર દેખાતી સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપ છું અને હું પોતે જ બહાર દેખાતી જન્યતંત્રસૃષ્ટિરૂપ પણ છું' આ પ્રમાણે જે વિવેકી પુરુષ પોતાને ચિદ્રૂપ સમજીને ક્રમપૂર્વક વાસનાથી સંહત થઈ જાય છે, તે પુરુષ આ સંસારના બંધનથી મુક્ત થાય છે. આ જીવ અચ્છેદ અને અદાદ છે; છતાં જેતો જોવા બ્રહ્મા જે પ્રકારે રહે છે, તે માહત્ત્વ ધરાવતી પેઠે દૈત્ય સંબંધી સ્વરૂપરૂપી યક્ષ વડે મોહ પ્રાપ્ત છે. જીવ જ્યારે અંતર્મુખ થાય છે, ત્યારે પોતાના આત્માને જ અંદર સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપે દેખે છે અને તે જ્યારે બહિર્મુખ થાય છે, ત્યારે બહારપર તે પોતાના આત્માને જ બાહ્યસૃષ્ટિરૂપે દેખે છે. આમ તેનું પોતાનું સ્વરૂપ જ સ્વતંત્ર અને જન્યતંત્રરૂપ છે. આ પ્રમાણે હું સ્વપ્ન વિષે અને જન્યતંત્ર વિષે વિચાર કરતો હતો, તેટલામાં મને 'સુષુપ્તિ' શું હશે ? એવી ગિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ આથી હું સુષુપ્તિનો અંશ દોષવા માટે પ્રવૃત્ત થયો. 'આ દૃશ્યને જોવાથી હવે મારે શું ગ્રહે જત છે ? હમણાં હું કણા લાંબા સમય સુધી ચિત્તથી (ચિત્તાના ધર્મથી) સંહિત થઈ રહ્યું' જ્યાં સુધી એવો અનુભવ અંદર કાયમ રહે છે, ત્યાં સુધી શાંતિમય સુષુપ્તિ અવસ્થા સ્થિર થઈ રહે છે; બાકી સુષુપ્તિ (આત્માના વિવર્તથી જુદી) બીજી કશી વસ્તુ નથી. દેહની અંદર જેમ તપ-કેશ આદિમાં વિશેષ ચાહતા ન બોધાયા છતાં સામાન્ય આત્મીય યુક્તિ રહે છે, તેમ સુષુપ્તિ અવસ્થા પણ સ્ફુટપણે ન જણાતાં છતાં સામાન્યરૂપે (સુહૃદમહમશ્વાસં ન કિંચિદવેદિવમ્ ! હું સુષુપ્ત સૂતો હતો, મને કશું જ્ઞાન ન હતું. એવા સામાન્યરૂપે) અનુભવમાં આવે છે. એ સુષુપ્તિ ચિદરૂપ તેના સાક્ષીની અંદર અજડરૂપે અને જડરૂપે સ્ફુરે છે. 'જન્યતં

અવસ્થામાં અને સ્વપ્નની અવસ્થામાં ભ્રમણ કરી
હું શમિત થઈ ગયો છું. હવે તત્સંબંધી વિશેષ
જ્ઞાનનું મારે શું પ્રયોજન છે? હું થોડો સમય
મનના પ્રચારથી રહિત શાંત થઈ રહું.” આવા
સંકલ્પ ગાઠ નિદ્રાના આકારે પરિણામ પામે છે,
ત્યારે સુષુપ્તિ અવસ્થાનો ઉદય થાય છે. સુષુપ્તિ
એ સિવાય બીજું કશું નથી. એ ગાઠ સુષુપ્તિના
જેવી દશા, જગત અવસ્થાવાળા પુરુષમાં પણ
જ્ઞાનારૂઢ સ્થિતિમાં “હું કરાનું ચિંતન ન કરતાં
શાંતપણે એક જ નિર્વિકાર સ્થિતિમાં રહું” એવો
દૃઢ સંકલ્પ થતાં પોતાની મેળે જ થઈ જાય છે.
એ અવસ્થા જ્યારે અત્યંત ઘાટાપણાને પ્રાપ્ત
થાય છે, ત્યારે તે ‘સુષુપ્તિ’ કહેવાય છે. તે જ્યારે
અંદર કંઈ વિક્ષેપના આકારે પરિણામ પામી
શિથિલ થાય છે, ત્યારે તે ‘સ્વપ્ન’ કહેવાય છે.
એવી રીતે સુષુપ્તિ અવસ્થાનો નિર્ણય કરી હું
પરમેશ્વરમુદ્ધિ વડે ચુકત થયો અને તુરીય
અવસ્થાની શોધ કરવામાં પ્રવૃત્ત થયો. જેમ અંધ-
કારમાંથી પ્રકાશનો લાભ ન થાય, તેમ એક
શુદ્ધ સમ્યક્ (સંપૂર્ણ) જ્ઞાન વિના બીજા કશાથી
તુરીય અવસ્થાના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનો લાભ થતો
નથી. સારી રીતે જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે, એટલે
આ જગત યથાર્થિતપણે રહ્યા છતાં લથને પ્રાપ્ત
થઈ જાય છે. આમ તે દશામાં જગત યથાર્થિત
પણે રહે છે, એટલે કરાનો આત્મતિક લય પણ
થતો નથી. માટે સ્વપ્ન, જગત અને સુષુપ્તિ
એ ત્રણે અવસ્થા યથાર્થિત એવી તે તે સૃષ્ટિઓ
સાથે તુરીયની અંદર રહેલી છે; પરંતુ તત્ત્વદૃષ્ટિથી
જોઈએ તો કશું જ નથી. જગત કોઈ પણ કારણ-
માંથી ઉત્પન્ન થયેલું નથી, પરંતુ શાંત અને
જન્મ આદિ વિકારથી રહિત દ્રઢ જ જગતના
આકારે વિવર્તભાવથી થઈ રહ્યું છે. આમ સદા-
દ્વાજ ધોધ રહેવો તે જ તુરીય અવસ્થા છે.
આદિતીય બ્રહ્મની અંદર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થવાનાં
કારણોનો સંભવ નથી, તેથી સૃષ્ટિ આદિ કશું
થયું જ નથી; પરંતુ જળ જેમ દ્રવપણાને ધારણ

કરે છે, તેમ ચિદ્રૂપ આત્મા જ જગતના આકારે
થઈ જઈ સૃષ્ટિની કલ્પનાને ધારણ કરે છે. ૧-૬૧

**મસંભવાસંભવકારણાનાં ન જાયતે કિંચન
નામ સર્ગઃ । ચિન્મતૈનેનૈવ હિ સર્ગસંભવસ્થયે
ગૃહીતા દ્રવતાંબુનેવ ॥ ૬૧ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના ‘જગતસ્વપ્નસુષુપ્તિતુરીયવર્ણન’

નામનો સર્ગ ૧૩૭ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩૮ મો*

બંને જીવના સંમિલનથી જગત

બેવડું દેખાય છે

તપસ ડવાવ

ગંતુમેવં વિચાર્યદીં તતત્સંચિદૈકતામ્ ।

પ્રવૃત્તઘોષમાગ્જેન સૌરમેણૈવ સૌરભમ્ ॥ ૧ ॥

તપસ્વી બોલ્યા : જગતથી માંડી કેક તુરીય
અવસ્થા સુધીનો ગામ મેં વિચાર કર્યો. પછી જે
ફૂલેલા આંખાનો સુગંધ કમળના સુગંધની સાથે
એકતા પામે છે, તેમ હું એ મનુષ્યના ચિદાભાસ-
રૂપી જીવની સાથે એકતા પામ્યો. એ પ્રાણીના
ચિદાભાસમાં પ્રવેશ કરવા માટે મેં તેના ઓજરૂપી
ધાતુનો ત્યાગ કર્યો, તેટલામાં મારી સર્વ ઇન્દ્રિયો-
ની વૃત્તિઓ બાહ્ય વ્યાપારમાં પ્રવૃત્ત થવા લાગી.
મેં બહિર્મુખ થયેલી ઇન્દ્રિયવૃત્તિઓને અંતર્મુખ
વૃત્તિથી વારી અને પાણીમાં પડેલા તેલના ધિંદુ-
ની પેઠે તેને ક્ષણવારમાં અંદર ફેલાવી દીધી.
હવે હું તે પ્રાણીના ચિદાભાસરૂપી જીવની સાથે
એકતા પામતો હતો, તેટલામાં મારી અને પ્રાણી-
ની એમ બંનેની વાસતાના પ્રતિભાસને લીધે
આખા જગતને મેં પ્રથમનાથી બમણું જોયું.
મને દિશાઓ પ્રથમના કરતાં બમણી જેવામાં
આવી અને બે સૂર્યો તપતા દેખાવા લાગ્યા. મેં
બે ભૂમંડળ દીઠાં અને આકાશ પણ બને બે

* આ એકસો આઠવીસમા સર્ગમાં તે પ્રાણીના
જીવનું અને પોતાના જીવનું પરસ્પર મિલન થતાં,
જગત બમણું દેખાયા વિષે અને તે બંનેની સાવ એકતા
થતાં એક જ પ્રકારનું જગત દેખા વિષે કહેલું.

જેવામાં આવ્યાં. દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થયેલા મુખમાં બે પ્રતિબિંબની પેઠે એ બંને મારો અને તેનો ચિદાભાસ પરસ્પર મિશ્રિત થઈ રહ્યા હતા. આથી જગતનો ધમણો ઠાક જેવામાં આવતો હતો, અમારા બંનેનો જીવચૈતન્યના યુદ્ધરૂપી કોશની અંદર જે ઠંઈ રહ્યું હતું, તે યુદ્ધરૂપી ઉપાધિમાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલ, ચિદાભાસમાં (ઉપાધિના ભેદની) મુદ્દા પ્રકારે પ્રતીતિમાં આવતું હતું અને તેથી તે ભિન્ન ભિન્ન ભાસતું હતું, છતાં તલની અંદર રહેલા તેલની જેમ તે પરસ્પર મિશ્રિત થઈ ગયું હતું. અમારા બંનેના ચિદાભાસના યુદ્ધરૂપી કોશમાં રહેલાં એ બંને જગત ચોક્કબીજમાં મિશ્રિત જેવાં થઈ ગયાં હતાં, છતાં વાસનાનું મિશ્રિતપણું ન હોવાથી તે અમિશ્રિત જ હતાં અને દૂધ તથા જળની પેઠે તેઓ ચોક્કબીજમાં પરસ્પર સરખી રીતે મળી ગયેલાં ભાસતાં હતાં. એ જોતાં વાર તરત જ ચોક્ક પળવારમાં મેં મારા જીવચૈતન્ય વડે એ પ્રાણીના ચિદાભાસનું પરિણામ માપી લીધું હોય તેમ સર્વ પ્રકારે તેને મારા જીવચૈતન્યમાં સમેટી લઈ ચોક્કરૂપ કરી દીધો. જેમ ચોક્ક સનુ બીજી સનુ સાથે મળી જાય છે, જેમ કોઈ નાની નદી મોટી નદી સાથે મળી જાય છે, જેમ સૂગંધની રેખા પવન સાથે ચોક્કરૂપ થઈ જાય છે અને જેમ ધૂમ્રલેખા વરસાદની સાથે ચોક્કતા પામે છે, તેમ તે મારા જીવચૈતન્ય સાથે ચોક્કરૂપ થઈ ગયો. આમ મારો અને તેનો ચિદાભાસ પરસ્પર મળી જઈ ચોક્કરૂપતા પામ્યો, ચોક્કે જેમ નેત્રોગવાળા પુરુષને પ્રથમ બે અંદ્ર દેખાતા હોય અને પછી દૃષ્ટિ શુદ્ધ થયે તે ચોક્ક જ જેવામાં આવે છે, તેમ જગત અને ચોક્ક જ દેખાવા લાગ્યું. ત્યારે હું તેને જીવચૈતન્યની અંદર રહ્યો હતો અને પોતાના વિવેકને (પૂર્વોપર વિચારને) છોડતો ન હતો, મારો પોતાનો સંકલ્પ વિરલપણાને પ્રાપ્ત થઈ તે પ્રાણીના સંકલ્પને અનુસરનારી સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. પછી

મેં તેની ચિત્તવૃત્તિ વડે શબ્દ આદિ બાહ્ય વિષયોનો અનુભવ કરવા માંડ્યો અને તેના હૃદયને છોડ્યા વિના દિવસમાં થતા જગત આવસ્થાના વ્યવહારને અનુભવ્યો. પછી તે પ્રાણી અન્નનું ભોજન કરી જળપાન કરી શ્રમિત થઈ ગયો અને પોતાની મેળે જ દેવલોગે સાયંકાળે બિડાઈ જતા કમળની પેઠે ધીરે ધીરે નિદ્રાકુળ થવા લાગ્યો. સૂઈ જેમ સાયંકાળે પોતાની કાંનિને સમેટી લે છે, તેમ તેના પ્રાણપવને દિશાચોક્કરૂપી નિકુંજમાં ફેલાઈ રહેતા તથા રૂપ આદિ બાહ્ય વિષયોનો અનુભવ કરનારા ચિત્તને સમેટી લીધું. ચિત્તની સાથે તેની સર્વ ઇન્દ્રિયવૃત્તિઓ કંકાઈ રહેલા કાચબાના અવયવોના સાંધાની જેમ હૃદયરૂપી કોશની અંદર પેસી ગઈ. તેનાં ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોનાં ગોલકો બંધ થઈ ગયાં અને તે ઇન્દ્રિયો ચોક્ક જ હૃદયને જ અનુસરી રહી. તેઓ મરણ સમયે જેમ પાષાણના જેવી કાંઈક જડ અને ચિત્રમાં આલેખેલી હોય તેવી નિર્ચોપાર બની ગઈ. હું પણ તે પ્રાણીના ચિત્તને અનુસરી રહ્યો હતો, તેથી હું તેની ચિત્તવૃત્તિની સાથે જ તત્કાળ તે તે ઇન્દ્રિયોના ગોલકને મૂકી દઈ તે તે નાડીઓ દ્વારા તેના ચિત્તમાં પેસી ગયો. હણમાત્ર બાહ્ય અનુભવને મૂકી દઈ, મેં તેના શબ્દો જેવા કોમળ ઓજની અંદર (તેજની અંદર) રહેતા આર્તદમય કોશમાં શૂન્ય એવી સુષુપ્તિ અવસ્થાનો અનુભવ કર્યો. એ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં નાડીઓ છિદ્રવાળી હતી, તોપણ ગાનિને લીધે અને અનેક પ્રકારના અન્નપાનના રસો વડે ઘાટી થઈ ગઈ હતી, આથી સમાન વાયુ તેમાં રૂંધાઈ જઈ બહાર તીકળી શકતો ન હતો અને કે.ઈ સમયે અતિ સૂક્ષ્મ ગતિ વડે બહાર પણ સંગ્રાર કરતો હતો. બ્યારે સુષુપ્તિ અવસ્થાનો ઉદય થાય છે, ત્યારે પ્રાણુવાયુ પોતાના આધારરૂપ આદિતીય આત્મામાં જ પરાયણ થઈ રહે છે અને હૃદયની અંદર પોતાની સાથે જ પ્રવેશ કરી રહેતા ચિત્તને ગળી જઈને તેને સ્વાધીન કરી લે છે; કેમ કે ત્યારે

પોતાનો પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યરૂપી પરમપુરુષર્થ અવરોધ રહ્યો હોય છે, તેથી તે તેના સુખમાં ખોતે સ્વભાવે જ વિશ્રાંત થઈ રહ્યો છે. અંદર પોતાના સ્વાર્થમાત્ર મા જ પરાયણ થઈ રહેનારા કોઈ પણ પુરુષનો બિંબ કેઈનું કશું કામ કરવાની અપેક્ષા થતી નથી, આથી સાંવેત્રિક નિયમ છે. તેથી પ્રાણ પોતાના મૂળ આધિષ્ઠાનરૂપ પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યરૂપી પરમપુરુષાર્થમાં તત્પર થઈ રહ્યો છે અને પ્રાણ તે સમયે બીજને કશો ઇન્દ્રિય આદિનાં વ્યાપાર કરતાં નથી. કેમ કે નિરતેશય આત્મરૂપ પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યની સત્તા વડે સ્ફુરેલી સુખમિત્ર અવસ્થામાં નિરતેશય આત્મહતી સ્ફૂર્તિ થાય છે અને તેમાં વિદોષનું કાઈ પણ દુઃખ હોતું નથી.

સમ બેલ્યા : હે મહારાજ ! મન પ્રાણને લીધે જ અત્યારે પણ મનન (ચિંતન) આદિ પોતાના વ્યાપારને કરે છે. તે મન જો સુખમિત્ર પ્રાણને આધીન થઈ જઈને પોતાના વ્યાપારને છોડી દેતું હોય તો તે હમણાં કેમ પોતાના વ્યાપારને ચલાવે છે? હવે પ્રાણને મુદ્દા પાડીને જો વિચારવા બેસીએ, તો મનનું કશું પણ સ્વરૂપ જણાતું નથી; માટે પ્રાણથી મુદ્દા મન એવી કાંઈ વસ્તુ જ નથી કે જે :

વાસેષ્ઠ પ્રોલ્લા : આહો પોતાને અનુભવમાં આવતો આ પોતાનો દેહ પણ માનસિક કલ્પનામય છે, તંથી તે સ્વપ્નમાં દુખતા પર્વતની પેઠે છે જ નહિ. જો એમ છે તો પછી સૃષ્ટિના આદિ-કાળમાં કારણના ચલાવને લીધે દૃશ્યની ઉત્પત્તિ જ થઈ નથી. આમ દૃશ્યનો જ ચલાવ સિદ્ધ થાય છે, એટલે ચિત્તાનો પણ અભવ જ સિદ્ધ થાય છે. આથી આ સર્વ બ્રહ્મમય જ છે. બ્રહ્મ જ સર્વરૂપ થઈ રહેલ છે અને તેની સત્તાને લીધે આ આખું વિશાળ જગત યથાસ્થિતપણે તેની અંદર (આસોપિતરૂપે) રહેલું છે. વળી ચિત્ર આદિ તથા દેહ આદિ પણ છે, પરંતુ તે તત્ત્વવેરાઓની દૃષ્ટિમાં બ્રહ્મરૂપ જ છે. બાકી આવેલોએની દૃષ્ટિમાં ચિત્ર અને દેહ આદિ કેવા પ્રકારના ભાસે છે, તે આપણા જેવા તત્ત્વજનો

વિષય નથી. હે રામચંદ્રજી ! આ વિચિત્ર પ્રકારે દેખાતી વિલેકી કેવી રીતે બ્રહ્મરૂપ છે, તે વિષે હું તમને અધ્યાસન આદિનો ક્રમ કહું છું, તે તમે સાંભળો. અનંત આકાશરૂપ જે નિર્મળ ચિન્માત્ર તરવ છે, તે જ સર્વદા સર્વરૂપ થઈ રહેલું છે. બ્રહ્મ જગત કે દૃશ્ય એ કશું છે જ નહિ. તે ચિન્માત્રતત્ત્વે પોતાની સર્વજ્ઞતાને લીધે પોતાના શુદ્ધ, બુદ્ધ અને નિર્વિકાર સ્વરૂપને નહિ છે. હતાં પ્રથમ પોતાની અંદર મનોભાવનો (મનનાં) અધ્યાસન ક્રમો. જાણવાનું સર્વ જેણે જાણી લીધેલું છે, એવા હે મહાશયશ્રેષ્ઠ રામચંદ્રજી ! તે પછી મને પ્રથમ જે પોતાના સંચારની શરૂઆત કરી તે જ આ પ્રાણપત્ર છે, એમ તમે સમજો. એ પ્રાણલાવ જાણે સાવ કલિપત હોય એવો છ છતાં જમ અનુભવમાં આવે છે, તેમ ઇન્દ્રિય દેહ આદિ અને દેશકલ્પકલ્પના આદિ પણ કલિપત છતાં સત્ય જેવાં અનુભવમાં આવે છે. આ પ્રમાણે ચારે તરફ ફેલાઈ રહેલું આ જગત ચિત્રમાત્ર છે અને ચિત્ર ચિન્માત્ર એવા પરબ્રહ્મરૂપ છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે. બ્રહ્મ જ આ જગતના આકારે વિવર્તભાવથી પ્રસરી રહેલ છે. નિરંકાર, અનાદિ, અનંત, નિર્વિકાર, દૃશ્યના આભાસથી રહિત, શાંત, ચિન્માત્ર અને સદૃશ પરબ્રહ્મ જ આ જગતના આકારે થઈ રહ્યું છે. પરબ્રહ્મ સર્વશક્તિમાન છે, તેથી પોતાની માનસિક શક્તિ વડે જગત્તત્ત્વ આદિમાં પોતાના સ્વરૂપને જ તે યથાસ્થિતપણે રહ્યા છતાં જગતના આકારે અનુભવે છે. સંકલ્પાત્મક એ મન કાર્યકલ્પરૂપે (આ સૃષ્ટિ પ્રેમવ્યતિ આકારે) પ્રસરી રહ્યું છે. તે જ્યાં જેવી કલ્પના કરે છે, ત્યાં તંને તેવો જ અનુભવ થાય છે. આ વાત હેંક બાળક સુધી પ્રસિદ્ધ છે. હે રામચંદ્રજી ! આકાશના જેવા નિર્વિકાર, સર્વવ્યાપી અને ચિન્માત્ર એવા આભારૂપી આદિપુરુષને પ્રથમ ચિત્તે જ પ્રાણરૂપ બતાવી દીધો, દેહરૂપ તથા વિલેકીરૂપ બતાવી દીધો અને પર્વતરૂપ પણ કરી દીધો. આ વાત પોતાના દેહમાં જ સ્વપ્નની અંદર

કલ્પનાના તગરમાં સર્વોત્તે અનુભવમાં આવે છે.

પ્રાણીકૃતઃ સ્વયમયં નજુ ચેતસાત્મા દેહી-
કૃતસ્તિભુતનીકૃત એવ નાથઃ । દેહીકૃતઃ સ્વપ્ન-
રેવ મિતીકૃતઃ સ્વપ્નેષુ કલ્પિતપુરીષ્વનુભૂત-
મેતત્ ॥ ૩૭ ॥

શ્રીયોગેશ્વરિય મહારામ.યજ્ઞમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'વિત્તસર્વોત્તમકૃત.પ્રતિપાદન'
ન.મનો સર્ગ ૧૩૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩૯ મો*

ચિત્તજુ પ્રાધાન્ય તથા સ્વપ્નમાં પ્રલયદર્શન

વસિષ્ઠ ડવાવ

ચિત્તમેવ જગત્કર્તુ સંકલ્પયતિ યથાથા ।

અલ્પસત્ સદસચૈવ તત્ત્વા તસ્ય તિષ્ઠતિ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોગ્યા : ચિત્ત સંકલ્પ દારા જગતના
અસ્તિત્વને કલ્પી લે છે અને જગતને જેવું
મિથ્યા કિંવ. વ્યાવહારિક અથવા પ્રાતિભાસિક
સમજે છે, તેવું જ તે તેને અનુભવમાં આવે છે.
ચિત્તો પ્રથમ પ્રાણની કલ્પના કરી અને 'તે
મારી ગતિ (મારા સર્વ વ્યવહારનો નિર્વાહ કર-
નાર) છે, હું તે વિના રહીશ નહિ.' એવું પણ
તેણે કલ્પી લીધું. આથી તે ચિત્ત પ્રાણને અધીન
કહેવાય છે. 'હું કેટલાક સમય સુધી પ્રાણ વિના રહી
શકીશ નહિ અને કેટલાક સમય સુધી (સ્વપ્ન
મનોરાજ્ય સ્નાહિતા પ્રસિદ્ધ દેહોમાં) પ્રાણ વિના
પણ નિર્વાહ કરીશ.' એવી કલ્પના પણ તે
ચિત્તો પ્રથમથી જ કરી લીધી. હે પ્રિય રામચંદ્રજી !
એ ચિત્ત પ્રાણો સહિત પોતાના શરીરને ન્યાં
કલ્પી લે છે, ત્યાં માથા વડે ખડા થઈ ગયેલા
નગરની ઘેઠ તે પોતાના ખડા થઈ ગયેલા દેહને
ક્ષણવારમાં અનુભવે છે. 'હું કોઈ કિંવસ પણ
દેહ અને પ્રાણ વિના રહીશ જ નહિ.' એવો
દૃઢ નિશ્ચય અવિવેકી જીવને બાંધાઈ જાય છે;

* આ એકસોગોગુણ્યાનીસમા સર્ગમાં પ્રાણ
કર્તા પણ ચિત્તના પ્રાધાન્ય વિષે વર્ણન આવશે અને
મુનિને સુપ્રતિભાથી સ્વપ્ન-પ્રલયમાં આવતા પ્રલય
દેખાવા વિષે વિસ્તારથી કહેવામાં આવશે.

પરંતુ પોતાના ચિત્તમાત્રસ્વરૂપમાં રહેતાર જ્ઞાન-
વાનને તેવો દૃઢ નિશ્ચય હોતો નથી. અવિવેકી
પુરુષનું ચિત્ત સંદેહને લીધે ક્ષીંચકા જેવું ચપળ
હોવાથી દુઃખિત રહે છે અને તેનું ચિત્ત આતિ
દૃઢ થઈ રહેલું ભ્રાંતિજ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી
અલ્પપ્રયાસથી તિવ્રતા થતું નથી. 'હું અમુકરૂપ
(દેહાદિરૂપ) છું' એવો જેને નિશ્ચય બાંધાઈ
ગયો હોય, તેનો તે નિશ્ચય એક આત્મજ્ઞાન
સિવાય બીજા કશા હેતુથી શંકા થતો નથી. મોક્ષના
ઉપાયનો વિચાર કર્યા વિના બીજા કશાથી મૂનસિદ્ધિ
થતી નથી, માટે પ્રાયત્ન વડે મોક્ષના ઉપાયનો
વિચાર કરવો. 'હું અમુકરૂપ (દેહાદિરૂપ) છું'
અને 'અમુક જગત વગેરે છે' એ બે પ્રકારની
અવિદ્યા છે. તે મિવાય ક્યાંય પણ બીજી કશી
અવિદ્યા નથી અને તેની નિવૃત્તિ મોક્ષના ઉપાય
સિવાય બીજા કશાથી થતી નથી. 'પ્રાણ મારા
જીવિતરૂપ છે' એવો મનને દૃઢ અભ્યાસ થઈ
રહ્યો છે, તેને લીધે તે તેમ જ અનુભવમાં આવે
છે અને મનની સ્થિતિ પ્રાણને અધીન થઈને
રહેલી છે. દેહ સ્વસ્થ હોય અને પ્રાણ પણ
પોતાની શાંત સ્થિતિમાં ચાલતો હોય, ત્યારે
મન પોતાના મનરૂપી કાર્યમાં તત્પર થઈ રહે છે;
પરંતુ ન્યારે દેહમાં કોઈ ક્ષોભ થતાં પ્રાણમાં
પણ ક્ષોભ થઈ જાય છે, ત્યારે પ્રાણના ક્ષોભ
તરફ લક્ષ્ય રાખનાર ચિત્ત બીજા કશા તરફ
જેતું નથી. પ્રાણ ન્યારે ગતિરૂપ (સ્વાસોચ્છ-
વાસરૂપ) પોતાના કર્મમાં આત્યંત વ્યગ્ર હોય
છે, ત્યારે તે મનના મનોરથમાં વ્યગ્ર થઈ રહે છે
અને તે આત્મજ્ઞાન વિષે ઉઠોગી થતો નથી.
પ્રાણ અને મન આન્યોન્ય રથ અને સારથિના
જેવાં પરસ્પર સંબંધ રાખનારાં છે, તો રથ
અને સારથિ પરસ્પર એકબીજાનું અનુવર્તન
કરે છે, એ વાત કોણ કબૂલ નહિ કરે? આમ
પ્રાણ અને મન પરસ્પર મળેલાં છે, તેથી પ્રથમ
આદિસૃષ્ટિમાં પરમાત્માએ પોતાના આત્માને
પ્રાણ અને મનરૂપ કલ્પી લીધો છે. આથી

આજ સુધી અવિવેકીઓમાંથી એ અનાદિ કાળનો નિયમ નિવૃત્ત થતો નથી. મન, પ્રાણ અને શરીરને ધારણ કરી રહેલા અને પરમપદમાં આરૂઢ ન થયેલા અવિવેકીઓ જીવોના અનેક દેહોને વિષે દેશ, કાળ, ક્રિય, અને દ્રવ્ય વડે અતાર. અનેક વ્યવહારો અતા જ રહે છે. જ્યાં સુધી પ્રાણ અને મન સમાતતાથી પોતાનું કર્મ કરે છે, ત્યાં સુધી જગત્ત અવસ્થાથી સમાન વ્યવહાર પ્રવૃત્ત રહે છે. ચારે મન પોતાના વ્યાપરમાં જગત્ત રહે છે અને પ્રાણ કંઈ વિષમતાને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે વિષમ અને સ્વતંત્ર કહેવાનો કેવળ માનસિક વ્યવહાર પ્રવૃત્ત થાય છે. પછી જ્યારે મન પણ સાવ શાંત થઈ જાય છે, ત્યારે શાંત એવી સુષુપ્તિ અવસ્થાનો ઉદય થાય છે. જ્યારે આહાર આદિ વડે રૂંધાઈ રહેતી નાડીઓમાં કોઈ પણ દેહાણું પ્રાણ પિંડીભૂત થઈ જાય છે અને મંદ સંચારવાળો થઈ શાંત રહે છે, ત્યારે સુષુપ્તિ અવસ્થા ઉદય પ્રાપ્ત છે. નાડીઓ જ્યારે અનન્ય ભરાઈ જાય છે, અથવા તો શ્રમ, ક્લેશ કે ખેદ વગેરેથી જ્યારે ક્ષીણ થઈ જાય છે અને તેથી પ્રાણવાયુ જ્યારે મંદ સંચારવાળો તથા માનસિક ક્રિયથી સહિત થાય છે, ત્યારે સુષુપ્તિ અવસ્થાનો ઉદય થાય છે. આપવા—ઓળવા વગેરેથી નાડીઓ જ્યારે કોમળ થાય છે અથવા તો ક્ષત, દ્રાણ તથા સ્પર્શ આદિ વડે પૂર્ણ થઈ જાય છે અને તેથી જ્યારે પ્રાણ કોઈ પણ જગ્યાએ ક્ષીન થઈ જાય છે, ત્યારે પણ સુષુપ્તિ અવસ્થાનો આનિર્ભવ થાય છે અને તેમાં કશો પણ વ્યાપાર હોતો નથી.

તપસ્વી યોધ્યા: પછી હું જેના હૃદયની અંદર જોડો હતો, તે આહાર વડે સારી પેઠે નૃપિ પામી સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ઘાટી નિદ્રાને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. હું ત્યારે તે પ્રાણીના ચિત્રાની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયો હતો, એટલે હું પણ તેની સાથે જ સ્વતંત્રતાને મૂકી દઈ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ગાઢ નિદ્રાનો અનુભવ કરવા લાગ્યો. પછી તે પ્રાણીનું ઉદરમાં રહેલું અનન જીવું

થઈ ગયું, અંદર નાડીઓના માર્ગો સ્ફુટ થઈ ગયા અને પ્રાણવાયુ સ્વાભાવિક રીતે નાડીમાર્ગોમાં સંચાર કરવા લાગ્યો, એટલે સુષુપ્તિ અવસ્થાનું નેતર ઘટવા લાગ્યું. આમ સુષુપ્તિ અવસ્થાનું નેતર ઘટી ગયું, એટલે જીવે હૃદયમાંથી જ પ્રકટ થતું હોય, તેમ તે દેહાણું મને મૂન આદિ સાથેનું જગત્ત જેવામાં આણ્યું. તે જગત્ત પ્રલયકાળમાં ક્ષોભ પામનારા સમુદ્રમાંથી ચારે બાજુ કરી વળેલા જગતા પૃથ્વી પૂર્ણ રીતે ભરેલું હતું. એ જગ ભરે પ્રલયકાળના મિથોએ મુસળધારે નીચે નાખ્યું હોય તેવું જણાતું હતું અને તેના તરંગો કેડ આકાશ સુધી પહોંચી વળતા હતા. જગતા પૂરતી અંદર પર્વતો તણાતા જતા હતા અને તેના આવતોતો મોટો શપ્દ સંભળાતો હતો. તે જગતો પ્રવાહ વહ્યા કરતી પવનોની પંકિતઓથી તુણસમૂહોથી ભરેલા પર્વતો વડે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો હતો. વૃક્ષો તથા પર્વતોને ઉખેડી નાખનારા ખનનના અપાટથી અને અગ્નિની જ્વાળાથી પ્રથમ જ દબ્બ થયેલી ત્રિલોકીની ચારે બાજુ પ્રોઢતાથી પથરાઈ રહેલા અને આકાશમાં ફેલાયેલા નગર—પર્વત—પૃથ્વી આદિરૂપ બુદ્ધા બુદ્ધા ખંડોથી તે મહાસાગરનું જળ ભરપૂર દેખાતું હતું. પછી હું કોઈ એક દેશમાં કોઈ એક નગરની અંદર કોઈ એક ઘરમાં પોતાની ભાથી સાથે બેઠો છું, એવું મારા જ્ઞેરામાં આવ્યું. પછી સ્ત્રી, પુત્ર, ધ્યાંધ્રવ અને ભૂત્ય વગેરેની સાથે તથા પાત્ર આદિ ઉપસ્કરણો સહિત અને ઘર સહિત મને પ્રલયકાળનું જળ પોતાના પ્રવાહમાં તાણી ગયું. આમ પ્રલયકાળના જળ વડે વહન કરાતું, વૃક્ષના જેવા મોટા તરંગો સાથે અથડાતું, જળ વડે પુરાઈ જતું, મોટા કોલાહલના શપ્દો વડે જીવે સમુદ્રનો પરાજય કરવાને તૈયાર થઈ રહ્યું હોય તેવું જણાતું એ મારું ઘર અને નગર મેં દીકું. તેની અંદર રહેનારા સર્વ મનુષ્યો અતિ ક્ષોભ પામેલા હતા અને ભયને લીધે પુત્રની પણ ત્યાં અપેક્ષા રાખવામાં આવતી ન હતી. તે ઘર અને નગર એ ધાંને ચકરીઓથી

અપળ તથા ભરપૂર જળના પ્રવાહમાં તણાતાં જતાં હતાં અને તેને લીધે તેમાં ચારે બાજુ આકુળતા પથરાઈ રહી હતી. તેની અંદરનાં મનુષ્યો મોટા આકાંક્ષી સાથે છાતી કૂટવાને તત્પર થઈ ગયાં હતાં અને ગારાને લીધે તેનો સર્વ ભાગ ભાંકર થઈ રહ્યો હતો. પછી જતી ભીંતોના તૂટી જતા ખીલાઓ તેનાં લાકડાં સાથે અથડાવાથી અવાજ કરી રહ્યા હતા અને તેની ઉત્કૃષ્ટ ધ્વનિ સંભળાતી હતો. પછી જતી છ,જલીઓરૂપી છત્રવળા શોખોમાં ખેંડેલી અંગનાઓનાં મુખો પણ જ્વેલામાં આવતાં હતાં. ફણવારમાં હું એ સ્ત્રી જ્વેલામાં તદ્દપ બની જઈ દીન ચિત્તે રેવા લાગ્યો, એટલામાં તો ચારે બાજુની ભીંતો પડી ગઈ. એટલે જેમ શિલાની અંદર અથડાતા ઝરણુના સેંકડો ટુકડા થઈ જાય, તેમ તરંગો સાથે અથડાવાથી વૃદ્ધો, બાળકો અને અંગનાઓ સહિત એ આખા ઘરના સેંકડો ટુકડા થઈ ગયા. પછી મેં સર્વ સ્ત્રી આદિમાંથી ચિત્ર કાઢી નાખ્યું અને હું કેવળ પ્રાણપરાયણ થઈ જઈ પ્રલયના જળમાં તણાવા લાગ્યો. તરંગોના સમૂહો અને એક યોજનથી અનેક યોજન પર્યંત ફેંકતા હતા અને હું પ્રવાહમાં વહ્યાં જતાં વૃક્ષોની અંદર રહેલા પ્રલયાગ્નિની શિખાની જ્વળાઓમાં અથડાવાથી જર્જરિત થઈ ગયો હતો. લાકડામાં, ભીંતોમાં, નદીઓમાં અને પીઠોમાં વિષમપણે અથડાવાથી હું શિથિલ બની ગયો હતો અને ચક્રીઓમાં ભ્રમણ કરવાથી ઠેક પાતાળને તળિયે ખેંસી જઈ ઘણા લાંબા કાળે પાછો ઉપર આવતો હતો. ત્યારે અપળ પર્વતો પ્રવાહમાં વહેતા હતા અને તરંગોમાં પરસ્પર અથડાવાથી ભાંગી જતા હતા. આથી તે જળ ઉત્પન્ન થયેલા એક પ્રકારના વિચિત્ર ધ્વનિવાળાં અને અનેક તરંગો વડે યુક્ત થતાં હતાં. એ જળની અંદર હું વારંવાર ડૂબી જતો હતો અને પાછો ઉપર આવી જતો હતો. પર્વતો પરસ્પર પછડાતા હતા, તેથી તે જળ ક્રાંદવવાળાં થઈ ગયાં હતાં. આથી જેમ કોઈ નાના તળાવમાં ડૂબી જાય, તેમ હું તે જળમાં

ફણ વાર ડૂબી ગયો; પરંતુ દેવોએ ત્યાં જળના ખીજા પ્રવાહ આપ્યા અને તેથી હું પાછો ઉપર આવી ગયો. ફીણના સમૂહોની ઉપર અને પર્વતોના ખંડો ઉપર હું કાંઈક વિશ્રાંતિ લેતો હતો, એટલામાં જળના મોટા પ્રવાહે કિંવા તરંગે આવી અને વેરની પેઠે ત્યંત્રી ફેંકી દીધો. આમ નાના પ્રકારની ગતિવાળા તરંગો વડે ભરપૂર જળના સમૂહમાં હું વહ્યો જતો હતો અને દુઃખિત ચિત્રવાળો થઈ રહ્યો હતો. મેં જેનો અનુભવ ન કર્યો હોય એવું કશું પણ દુઃખ આ જગતમાં નથી. હે વ્યથા! એટલામાં જીવિત પર્યંત ઘણા લાંબા કાળ સુધી કરેલા પુરાતન અભ્યાસથી અને ચિત્રમાં ખેદ થવાથી મને મારા સમાધિવાળા પૂર્વરૂપનું સ્મરણ થયું કે, 'અહો! હવે મને યાદ આવ્યું. હું ખીજા જગતની અંદર તપસ્વીરૂપ થઈ રહ્યો છું. ખીજા કોઈની સ્વપ્ન દૃષ્ટિ જ્વેલાની ઈચ્છાથી મેં તેની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે. હું જ પોતે તેના સ્વપ્નની અંદર આ ભ્રમને જોઈ છું.' આવી રીતે મને પોતાના પૂર્વરૂપનું સ્મરણ થયું. એટલે હું વર્તમાનકાળના પ્રપંચના દૃઢ અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલા મિથ્યા જ્ઞાન વડે દેખાતા તે દેહ વડે તરંગોમાં વહ્યો જતો હતો; છતાં પૂર્વરૂપના સ્મરણના બળથી હું પરિતાપ પામ્યા વિના સુખિયો થઈ રહ્યો હતો, પ્રવાહમાં વહ્યા જતા પર્વતો, નગરો, ગામડાં, પૃથ્વીના ખંડો અને વૃક્ષોને ધારણ કરનારા, દેવતાઓ, મોટા નાઓ, નારીઓ, નરો અને આકાશાચારીઓને વહેનારા અને પ્રવાહની અંદર તણાતાં જતાં મોટા આરંભવાળાં લોકપાલોનાં નગરોને તથા સ્થાનોને ધારણ કરી રહેલા એ પ્રલયકાળના તરંગોને હું અંગ્રવાનાં જળના જેવા સાવ મિથ્યા જ સમજતો હતો. પછી પર્વતોની સાથે ઉછાળા મારતા જળના તરંગોનો અને પર્વતોનો પરસ્પર સંઘર્ષ થતો જોઈને તથા વારંવાર જગતનો નાશ થયા કરતો જોઈને મેં વિચાર કર્યો કે, 'અહો! આશ્ચર્યની વાત છે, કે જાગ્રત, સ્વપ્ન અને

સુખસિ એ તણ અવસ્થારૂપી તણ નેત્રને ધારણ કરતારો જાને ઈશ્વરનો અંશ હોવાથી ઈશ્વરરૂપ આ જીવ આ માધારૂપી મહાસાગરની અંદર જૂતા ધાસની પેઠે પ્રવાહમાં વહ્યો જાય છે. ખરેખર! ખેદની વાત છે કે નિર્દય વિધિને કશું પણ અકાર્ય નથી. જેમ પ્રાતઃકાળમાં જળમાં પડેલી સૂર્યની પ્રભા વિકસિત થયેલાં કમળોને દેખાડી આપે છે. તેમ આ ઘરો પણ પોતાની ચારે આનુની ભીતી પડી જતાં પ્રકટપણે પોતાની અંદરના ભાગની શોભાને દેખાડી આપે છે. આહો! આશ્ચર્ય છે કે આ ગંધર્વ, કિન્નર, નર, અમર અને નાગોની સ્ત્રીઓ વારંવાર ચક્રીઓમાં અજડવાથી તથા પોતાના વિલાસોથી વ્યાકુળ થઈ રહી છે. તેઓ જાણે પરાગને લીધે ભ્રમરૂપી હારને ધારણ કરી રહી હોય અને જાણે મુખ, હાથ, પગ આદિ અવયવરૂપી કમળો વડે સુશોભિત નિર્મળ જંગમ નદીઓ હોય એવી દેખાય છે. તે સર્વ આ તરંગોના સપાટાઓમાં ઊછળતી દેખાય છે. વિદ્યાધરીઓની ભુજરૂપી લતાઓમાં રહેલા ચંદ્ર-કાંતમણિઓની અંદર જાણે ડોડીઓના જુદા જુદા વિભાગોનો દેખાવ આપનારા અને મણિ-ઓનાં જાળિયાંની શોભાને ધારણ કરી રહેલા દેવતાઓનાં, દેત્યોનાં તથા નાગોનાં મોટાં વિશાળ ઘરોનાં ભીંતના ભાગો, આ પ્રલયકાળના અત્યંત વિસ્તારવાળા જળની અંદર સર્વાણાં વહાણોના સમૂહની પેઠે ચારે બાજુ ભ્રમ્યા કરે છે. પડી જતા મણિમય ઘરની અંદર રહેલા ઈન્દ્ર પણ આ પ્રલયકાળના જળની અંદર તણાઈ જાય છે. તે જાણે ઈન્દ્રાણીનાં કુંકુમના ચિહ્નવાળા તથા મદોનમતા હાથીના જેવા વિશાળ સ્તનભારને વિષે રતિ કરતાં કરતાં લાગેલા શ્રમને દૂર કરવા માટે જળક્રીડાનું સુખ ભોગવવા સારુ તરંગોમાં હીંચ-કતો હોય એમ જણાય છે. ખેદની વાત છે કે આ વાયુઓ જળના ઊછળવાથી અંતરિક્ષમાં સર્વત્ર વ્યાપી જાય છે અને નક્ષત્રોરૂપી અપજ પુષ્પોની વૃદ્ધિ કરે છે. દેવતાઓનાં પડી જતાં

વિમાનો વડે યુક્ત આ મેરુપર્વતના ઉદ્ઘાતમાં પ્રવેશ કરી. તેઓ જાણે કોઈ મનુષ્યો મગળને માટે અક્ષત સહિત પુષ્પોની વૃદ્ધિ કરતાં હોય, તેમ વાયા કરે છે. આકાશમાં ફોહાને પામી ગયેલા તેમ જ પર્વતના જેવા ભયાનક જળતરંગોની શિખાઓએ પ્રલયકાળના આ જળને ઊંચે ફેંક્યું છે અને યંત્ર વડે ઊંચે ફેંકેલા સુવર્ણના પાષાણના જેવું તે ચળકી રહ્યું છે. પ્રાક્ષલોકની અંદર આતેક દળો વડે વીંટાયેલા કમળની વચ્ચે પાંખડીમાં ખેડેલા અને ધ્યાનમાં જ એકનિષ્ઠ થયેલા પ્રાણના આસનરૂપ કમળ સુધી જઈ પહોંચી તે ત્યાંથી પાછું વળે છે. હથીઓ, ઘોડાઓ, સિંહો, નાગો, વૃક્ષો, પર્વતો, વનો અને પૃથ્વીના આકારને ધારણ કરી રહેલા, અતિ ઘાટા ઘોંઘાટના અવાજ વડે અતિ ભયંકર અને કેતકમય દેવતાઓનાં તથા દાનવોનાં નગરો-રૂપી વીજળીઓ વડે શોભાયમાન આ તરંગોના સમૂહો આકાશની અંદર મેઘોની પેઠે ભ્રમણ કરે છે. અતસી (અળશી) ના પુષ્પની શોભાને ધારણ કરી રહેલા પ્રલયસમુદ્રના જળની અંદર ઉત્પન્ન થતા તરંગોમાં પાણીનું પૂર ધમને પણ જાણે કોઈ બીજી યમ આવી ખેંચી જતો હોય તેમ તાણી જાય છે. આ સર્વ લોકપાલો અને લાખો નાગો પોતાના આશ્રયરૂપ મેરુ આદિ પર્વતોની સાથે તથા પોતાનાં નગરોની સાથે જળની અંદર ડૂબી જાય છે. વળી નગરો વગેરેની અંદરના ખજાનાઓમાં તથા પર્વતોની ગુફાઓમાં પાણીનાં પૂરો પ્રવેશ કરી ગયાં છે. તેમને પાછાં હડસેલવા માટે વાયુના ગડગડાટના અવાજ આવી રહ્યા છે. આથી પાણીનાં પૂર ફેડ અંદર સુધી પહોંચી ગયાં છે, એવું અનુમાન વાંધી શકાય છે. પાતાળ, ભૂતળ (પૃથ્વી), આકાશ અને દિશાઓના તરો મહાકષ્ટે પણ માંડ રોકી શકાય એવા જળના તરંગોથી પુરાઈ ગયાં છે. તેમાં ઈન્દ્ર, યમ અને યક્ષોના તથા દેવદાનવોના સમૂહો પોતાનાં ગામો, નગરો, વિમાનો, પર્વતો તથા વૃક્ષો સાથે માછલાંની પેઠે ભ્રમ્યા કરે છે.

અહો ! કંઈની વાત છે કે જેમ માતાની (ગાયત્રી)
નંધ ગોવાળતા દોહવા સમયે વાછરડાના ખંધન
માટે નિમિત્તરૂપ થઈ જાય છે, તેમ સર્વોત્તમ
ન.રાયશું આ જળરૂપ શરીર પણ પાણીમાં
તણાતા જતા સર્વ લોકોના પ્રલય માટે નિમિત્તરૂપ
થાય છે. અહો ! પરસ્પર એકબીજાને વળગી
રહેતારા દેવદાનવોનો રૂપી જવાનો શબ્દ સંભળાય
છે અને તે પોતાને માટે કિંવા પોતાની સ્ત્રી માટે
થતારા મોટા કોલાહલ વડે આકુળ જણાય છે.
કોલાહલ વડે આકુળ થઈ રહેલાં દેવતાઓનાં
અને દાનવોનાં ઉત્તમ નગરો વેગપૂર્વક પડે છે,
એટલે જળસમૂહો વિશેષ ક્ષોભ પામે છે. અંદર
ભરપૂર ભરાઈ રહેલાં અને ભમ્યા કરતાં વાદળોના
સમૂહો વડે ધારી થઈ રહ્યા જેવી દેખાતી દિશાઓ
એ જળસમૂહોથી ભરપૂર ભરાઈ રહી છે. તે
દિશાઓમાં જાણે પ્રસિદ્ધ રીતે જળની ભીતીનો
ખંધ ખંધાયેલો હેય એમ ભાસે છે. અહો !
કંઈની વાત છે કે પ્રલયકાળનું આ જળ પોતાની
અકરીઓ અને તરંગોના વ્યાપારો વડે ફરી વળી,
સૂર્યને પણ સારી પેઠે નીચે ખેંચી લાવેલું છે.
અરે ! આ કુપેર, ધમ, નારદ અને ઈન્દ્ર આદિ
પણ જળરૂપી મેઘોના સમૂહો વડે જીવવામાં
અસમર્થ બની પ્રાણને મૂકી દે છે, પ્રજા, ઈન્દ્ર
અને વિષ્ણુ આદિનાં નગરોના ખંડો સાથે આ
સંકટકારક પ્રલયજળ અથડાય છે, ત્યારે વચમાં
જેઓ પોતાના દેહને ખરાબ રીતે કુશર્ણ જતો
દેખે છે, તેઓમાં પણ જેઓ તરવર છે, તેઓ
તો આ જળની અંદર વહા જતા પોતાના શાંત
(મૃત તુલ્ય થઈ રહેલાં) અને જડ દેહને તેના
અભિમાનથી રહિત થઈને શય્પરૂપ જ વહન
કરે છે. (તેથી તેમને છેદ-ભેદ આદિનું દુઃખ
વધારે અસર કરતું નથી.) ખેદની વાત છે કે
પૃથ્વીમાં આતિ મૂર્ખરૂપે પ્રસિદ્ધ આ સ્ત્રીસમૂહ
આહી અધમૂઆ જેવો થઈ રહ્યો છે. તેની રક્ષા
કરવા બીજા કોણ સમર્થ છે? આ મનુષ્યોનો
સમૂહ કાળના દાંતો વડે ચવાય છે અને તેઓ
પરસ્પર એકબીજાની રક્ષા કરવાને સમર્થ નથી.

પર્વતોને પણ ફાંટી નાખનારા અને સર્પની
પેઠે ગતિ કરી રહેલા આ વિશાળ તરંગો ઉઝાળા
માગે રહ્યા છે. દેવતાઓનાં નગરો તેમની અંદર
પ્રથમ પોતાનાં શરીરને વહાણુની પેઠે ઊંચે ઉઝાળે
છે અને પછી પાછાં તરત જ રૂપી જાય છે.
આ ત્રણે લોક કાળ વડે નિમૂળ થઈ જાય છે, ત્યારે
તે એક મહાસાગરરૂપી તળાવ થઈ રહે છે, ચપળ
થઈ રહેલ. દીપો, મોટા પર્વતો, દેવતાઓ, દેત્યો,
નાગો, મનુષ્યો, અપ્સરાઓ, ચારણો અને હાથી-
ઓથી તે સગરજળ કપાઈ ગયેલાં મૂળવાળા
કમળોની પેઠે વ્યાપ્ત છે. અહો ! કંઈની વાત છે કે
મોટી સમૃદ્ધિવાળા અને મોટા વૈભવોવાળા જગતને
નિયમમાં રાખનાર ઈન્દ્ર આદિ દેવતાઓ ક્યાં
ચાલ્યા ગયા? ૧ - ૬૭

હોપાર્દ્વીન્દ્રસુરાસુરોરગનૈર્નાગાપ્સરચ્ચારણૈ-
શ્ચાંતં વારિવિલોલિતૈઃ સરસિજરાલ્લભમૂલૈરિવ ।
एकांभोचिसरस्थितं त्रिभुवनं कालेन निर्मूलितं
कष्टे ते क गता महद्भि विभवा देवा जगन्नायकाः ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો "જળનાશવર્ણન" નામનો

સર્ગ ૧૩૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪૦ મો*

હૃદયની કલ્પનાનું વર્ણન

વ્યાચ ઉવાચ

मगवंत्स्वादहस्तांतामवस्थां च कथं गतः ।
कथं ध्यानप्रयोगेण तदा नोपशमं गतः ॥ १ ॥

વ્યાધ બોલ્યો : હે મહારાજ ! આપ જેવો
જ્ઞાન વડે અને યોગ વડે સિદ્ધ થયેલો પુરુષ તે
તે વર્ણવેલી અવસ્થાને કેમ પ્રાપ્ત થયો? તે જ
સમયે તે ધ્યાનના પ્રયોગ વડે શા માટે ઉપશમને
પ્રાપ્ત ન થઈ ગયો?

મુનિ બોલ્યા : જગત તો જ્ઞાંતિરૂપ છે અને

* આ એકસોચાળીસમા સર્ગમાં પ્રવચસમુદ્રની
નિવૃત્તિ થતાં, ઋષિના ગામડામાં બ્રાહ્મણરૂપે સ્થિતિ
અને પ્રાણીના શરીરમાંથી બહાર નીકળવું ઈત્યાદિ વિષે
વર્ણન કરવામાં આવશે.

તેઓ આકાશની અંદર આભાસરૂપે પ્રતીતિમાં આવતા નાના પ્રકારના નારો વડે પ્રલયસમયમાં નાશ પામી જાય છે. કોઈક સમયે પ્રલયમાં ક્રમથી નાશ થવા માટે છે અને કોઈક સમયે ચાલુધારી રીતે દિશાઓમાં કાંઈ વિકાર (તોફાન) થઈ આવતાં, સાતે સમુદ્રો એક જ વખતે ભેગા થઈ જઈ તરતમાં પ્રલય થઈ જાય છે. મેં તમને જે ઉપર વર્ણન કરી ખતાવેલું છે તે પ્રલય, સાતે સમુદ્ર વિકારને પામી જતાં તત્કાળ જ થઈ ગયેા હતા. આથી દેવતાઓ જ્યાં એ હકીકત હિરણ્યગર્ભને કહેવા માટે જતા હતા, ત્યાં તો જળ આવી પહોંચ્યું અને તેમને તાણી ગયું. બીજું હે વ્યાધ! આ કાળ સર્વની કસોટી કરનારો અને સર્વને ગળી જનારો છે. જે સમયમાં જે અવશ્યભાવિ હોય છે, તે તો થાય જ છે. જ્યારે ક્ષયકળ તજીક આવે છે, ત્યારે સર્વથા સર્વત્ર મહાન પુરુષોનાં પણ ખળયુક્તિ અને તેજ ખદ-લાઈ જાય છે. વળી હે વ્યાધ! મેં આ જે ઉપર તમને વર્ણવી ખતાવ્યું છે, તે સ્વપ્નની અંદર જેવેલું છે. સ્વપ્નમાં શું નથી સંભવતું? અંધું સંભવે છે. આ વાત લોકપ્રસિદ્ધ છે.

વ્યાધ યોહ્યો : કલ્યાણનું સ્વરૂપ જાણનારા હે સમર્થ મુનિમહારજ! આ જે સર્વ તમે કહ્યું, તે જે મિથ્યા હોય અને તે કેવળ સ્વપ્નના સંભ્રમમાત્રરૂપ હોય, તો પછી તેનું વર્ણન કરી ખતાવવાથી પણ આહી શું રૂપ છે?

મુનિ યોહ્યો : હે મહાપુદ્ગિષ્ઠાળી વ્યાધ! અહીં આ સમયે તમને યોધ કરવારૂપી એક મોટું કાર્ય કરવાનું છે. તમને વર્ણવેલાં સ્વપ્ન-પ્રપંચના સાથે આ દેખાતા પ્રપંચની સમાનતા અનુભવમાં આવતાં તમે આ દૃશ્યને પણ સ્વપ્નના જેવું સમજો અને તેનું ભ્રમાત્મકપણું જણાતાં તમને પોતાના સત્ય આત્મસ્વરૂપનો યોધ થાય એ જ મારો ઉદ્દેશ છે. હવે પાછું હું જે કથા શેષ કહ્યું તે સાંભળો. હું ત્યારે તે પ્રાણના ઓજની અંદર રહ્યો હતો અને સ્વપ્નની અંદર ભ્રાંતિને બીધે

ભ્રમણ કરતો હતો. પ્રલયકાળના મરોન્મત સમુદ્રના વેગની અંદર તણાતાં જતાં મેં જેવા માંડ્યું, તે જોભ પામેલા વજ્ર વડે ત્રાસને પ્રાપ્ત થયેલા પાંખોવાળા મોટા પર્વતોના સમૂહની પેઠે તે સર્વ જળતરંગ આદિ સહિત કોણ જાણે ક્યાંય જતું જણાયું. હું તે પ્રવાહમાં તણાતો હતો અને દૈવયોગે હું તટ ઉપર જઈ પહોંચ્યો. શિખરના પ્રાંતભાગ જેવા તે તટનો આક્રમ્ય કરી હું ત્યાં જ રોકાઈ રહ્યો. પછી તરંગોના ઉપરના ભાગમાં રહેલા પરપોટાના જેવા દેખાતા શ્લ-નક્ષત્ર આદિ દેવતાઓ વડે આકાશને તારાવાળું ખનાવી દેનાર તે સર્વ જળ ક્ષણમાત્રમાં ક્યાંય જતું રહ્યું. તે જળ ત્યારે પાતાળની અંદર જઈ પહોંચેલા તારાઓના સમૂહ વડે જાણે અંદર મણિમય હોય તેવું દેખાતું હતું, આલોતીમાં ગોથાં ખાનારાં પર્વતનાં જૂનાં ધાસો વડે યુક્ત હતું, સુવર્ણમય દ્વીપના જેવા દેખાવ આપનારાં દેવતાઓનાં નગરોનાં મંદિરો વડે તે વ્યાપ્ત હતું અને તે ભમ્યા કરતી દેવાંગનાઓરૂપી ગૃહ કમલિનીઓના સમૂહ વડે સુશોભિત હતું. વચમાં વહ્યા કરતા તથા પ્રલયકાળનાં વાદળોનાં જેવા સ્થામ શેવાળના સમૂહથી તે ભરેલું હતું અને વીજળીરૂપી ગોરોચન જેવા સુંદર મકરંદને ધારણ કરી રહેલ વરસાદરૂપી નીલકમળો વડે તે આત્મંત ભરપૂર હતું. તે સ્ફૂર્તી કરતાં જળ યિંદુઓ વડે, ઝાકળ વડે, મેઘો વડે તથા પર્વતો વડે દિશાઓમાં તરના જેવો આકાર રચતું હતું અને ઊછળતા તરંગોની અંદર સંદિગ્ધ રીતે તણાતા જતા કલ્પવૃક્ષોના સમૂહને તે ધારણ કરી રહ્યું હતું. તરંગ આદિ સહિત તે જળ ક્ષણ વારમાં ક્યાંય ચાલ્યું ગયું. પછી અંદર સુકાઈ ગયેલા મહાસાગરરૂપી એક ખાઈ જેવામાં આવી. તેની અંદર કોઈ સ્થળે સદ્યાદિ ગળી ગયેા જણાતો હતો અને કોઈક ક્રેકાણે મંદરાચળ પર્વત શિથિલ થઈ જવાથી તેના સંયંધમાં સંશય થતો હતો. કોઈક સ્થળે ચંદ્ર, ચમ, ઈન્દ્ર અને તત્કાલ કાલમાં નિમગ્ન થઈ ગયા હતા અને કોઈક ક્રેકાણે નીચી શાખાવાળાં કલ્પવૃક્ષોનો સમૂહ કાલમાં નિમગ્ન

થઈ રહેલો દેખાતો હતો. કોઈક દેકાણે લોકપાલોનાં
માથાં તથા હાથો કમળોની પેઠે વીખરાયેલાં જણાતાં.
હતાં અને કોઈક દેકાણે કમળોની પેઠે વિશ્રાંત
થઈ રહેલા સ્થિરતા ધરાવ્યો વડે ધોળો તથા રાતો
રંગ જેવામાં આવતો હતો. કોઈક દેકાણે દેહ
કંક પર્થતે ડૂબી ગયેલી તથા કોલાહલ કરી રહેલી
વિદ્યાધરીઓનો સમૂહ જેવામાં આવતો હતો
અને કોઈક સ્થળે સ્વપ્નની પેઠે મરી ગયેલા
તથા હાથીઓ જેવા મહોન્મત આવે. યમના
વાહનરૂપ ઉગ્ર પાડાઓનો ખરડલો હતો. કોઈક
દેકાણે ખંચી ગયેલા મોગ દેહવાળો ગરુડરૂપી મે-
પર્વત દેખાતો હતો, તો વળી કોઈક સ્થળે પૃથ્વીની
અંદર પડેલા યમદંક વડે મોટો સેતુ જાણે
મત્તા પની ગયો હોય તેમ જળને રોકી શકવામાં
અસમર્થ જણાતો હતો. કોઈ દેકાણે પ્રહાણના
મરી ગયેલા હંસ વડે કાઢવવળી થયેલી તે જમીન
મંદહાર્ય કરતી હોય તેવી દેખાતી હતી અને કોઈ
સ્થળે કાઢવમાં આધો ખંચી ગયેલો ચૌરાવત હાથી
જેવામાં આવતો હતો. એટલા સમયમાં હું વયમાં
કિનારા પરના કોઈ શિખરે આવ્યો અને શ્રમને
લીધે તેના કોઈ (મુનિના) આશ્રમમાં વિશ્રાંત
થઈ રહ્યો, ત્યાં મને ગાઢ નિદ્રા આવી ગઈ.
હું ત્યારે પૂર્વની તે જ વાસના વડે યુક્ત હતો.
આમ પોતાના ઓળંગી અંદર રહીને પણ
સુષુપ્તિ અવસ્થા પછી મને પ્રાપ્ત થયેલી નિદ્રાની
અંદર મેં પ્રથમના જેવો જ (પ્રાણીના ઓળંગી
અંદર દેખાયેલા પ્રલયના જેવો જ) પ્રલય જોયો.
એ જોઈ મને પ્રમાણું દુઃખ થવા માંડ્યું. હું ઘણા
કાળ સુધી આકુળ બની ગયો. પછી જાગી જતાં
મેં જેવા માંડ્યું, તો તે પ્રાણીના હૃદયની અંદર
રહેલું તે જ (મુનિના આશ્રમવાળું) પ્રથમનું
શિખર મારા જેવામાં આવ્યું. પછી તેની અંદર
ખોળે દિવસે સૂર્યના ઉદય વડે સુંદર અને લોકે,
આકાશ, પૃથ્વી, શૈલ આદિ સહિત જગત મેં
દીઠું. જેમ વૃક્ષની શાખામાંથી પલ્લવ આદિ
ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ મારા ચિત્તામાંથી જ સ્વર્ગ,
પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પર્વતો, નદીઓ અને

દિશાઓ ઉત્પન્ન થઈ ગયાં. પછી તે પદાર્થો
સાથેની પૃથ્વી મારા જેવામાં આવી અને હું
પ્રથમની વાત ભૂલી જઈ વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત
થઈ ગયો. * મને ઉત્પન્ન થયે આજે સોળ વર્ષ
થયાં, મારા આ પિતા છે, આ માતૃ માતા છે
અને આ મ.સ. ઘર છે, * એવી પ્રતિભા પણ
મને એકદમ ઉત્પન્ન થઈ આવી. ત્યાં કે.ઈ.એક
ગામ મારા દેખવામાં આવ્યું. અને તેમાં કોઈ
એક બ્રાહ્મણનો આશ્રમ મેં દીઠો. એ આશ્રમમાં
મારું ઘર પણ જેવામાં આવ્યું અને તેમાં
મારો બંધુવર્ગ પણ મેં જોયો. હવે હું તે ગામના
ઘરની અંદર મારા બંધુઓ સાથે રહેતો હતો અને
જગત આદિ અવસ્થાનો અનુભવ કરતો હતો.
આમાં મારા અનેક રાત્રિદિવસો વ્યતીત થવા લાગ્યાં
અને તે ગામ, ઘર વગેરે ખરેખર સંત્ય હોય તેવું
મને જણાવા લાગ્યું. પ્રથમ વર્ણવેલા દામ—આલ
—કંઠના આપ્પ્યાનમાં કંઠ પોતે વાસનારહિત
હતો, છતાં મત્સ્યના સહવાસથી તે પૂર્વની વાત
ભૂલી જઈ મત્સ્યરૂપ બની ગયો હતો. તે જ
પ્રમાણે મને પણ ગામડાના લોકોના સહવાસના
તેવા અભ્યાસથી કાળે કરી પ્રથમની જ્ઞાનદૃષ્ટિનું
વિસ્મરણ થઈ ગયું હતું અને હું ગામડામાં રહેનાર
એક બ્રાહ્મણરૂપ થઈ રહ્યો હતો. મારી આસ્થા
કેવળ પોતાના દેહમાત્રમાં જ ખંધાઈ ગઈ હતી
અને વિવેકભૂમિને તો મેં ઘણે દૂરથી મૂકી
દીધી હતી. શરીરને જ મેં મારા આત્મારૂપ માની
લીધું હતું અને હું કેવળ સ્ત્રીમાં જ લાંપટ થઈ રહ્યો
હતો. વ.સ.ન.ને જ મેં સ્વભાવની અંદર સ્થિરતાથી
ધારણ કરી રાખી હતી અને હું એકલું ધન સંપાદન
કરવામાં જ કેવળ તત્પર થઈ રહ્યો હતો. મેં વૃદ્ધ
થઈ ગયેલી સર્વ ગાયોરૂપી ધનની સંગ્રહ રાખ્યો
હતો. ઘરના આંગણમાં રોપેલી લતાઓ વડે મેં
ઘર આદિનો સર્વ લાગ લાંકી દીધો હતો. અગ્નિનો
ખેતર આદિ જમીનનો અને પશુ આદિ પ્રાણી-
ઓનો મેં સંચય કરી રાખ્યો હતો. કમંડલુ આદિ
પાત્રોનું પણ મેં ઉપાર્જન કરી રાખ્યું હતું.
અપળ વૃક્ષોની અંદર હું આસ્થા ધાંધી મેઠો હતો,

નિરંતર લોકોના આચારોમાં તત્પર રહેતો હતો અને ધરના પડખામાં ઊગેલા લીલા ઘાસવાળી સ્થલીઓમાં હું સ્થિતિ કરી રહ્યો હતો. શાકોની અને શાકવાળી વાડીઓની રચના કરવામાં અને તેની સંભાળ લેવામાં હું મારા દિવસો કાઢતો હતો. નદીઓ, ધરાઓ, મહાનદીઓ, તીર્થો અને તળાવોની અંદર સ્નાન કરવામાં હું તત્પર રહેતો હતો. મેં ઘણાં કષ્ટે જાણ, અન્ન, પીવાનું જળ, સ્નાનનું જળ, લાકડાં અને સમિધોનો સંચય કરી રાખ્યો હતો. અમુક કાર્ય છે અને અમુક આકાર્ય છે, એવા પ્રકારના પાશ વડે હું પરવશ બન્યો હતો. એવી રીતે આયુષ્ય ગાળતાં મારાં સેંકડો વર્ષ ચાલ્યાં ગયાં. પછી કોઈ એક દિવસે મારે ત્યાં દૂરથી એક આત્મજ્ઞાની તપસ્વી અતિથિ આવ્યા. મેં તેમની પૂજા કરી અને તેમણે મારે ઘેર વિશ્રામ લીધો. તેમણે સ્નાન કરી ભોજન કર્યું અને પછી રાત્રિએ શય્યામાં સ્થિતિ કરી કેટલીક કથાઓ પણ કરી. નાના પ્રકારની દિશાઓ, દેશો, પર્વતો અને પૃથ્વી ઇત્યદિના વ્યવહાર વડે મનોહર તેમ જ અનેક પ્રકારના રસોના આશ્વર્યપૂર્ણ એવો કોઈ એક કથાપ્રસંગ નીકળતાં તે મહાત્માએ મને આ બોધ કર્યો: 'આ સર્વ ત્રિન્માત્ર છે, અર્નાત છે અને અવિદ્યારી છે. એ ત્રિન્માત્રતત્ત્વ યથાસ્થિતપણે પોતાના સ્વરૂપમાં રહ્યા છતાં જાણે જગતરૂપે (વિવર્ત-ભાવથી) થઈ રહ્યું હોય એમ જણાય છે. આ પ્રમાણે મને બોધ આપતાં હું એ બોધમાં તદ્દલીન થઈ ગયો અને પ્રથમના સર્વ વૃત્તાંતનું મેં ધારણાને લીધે સ્મરણ કરવા માંડ્યું. આમ મેં પોતાના એ વૃત્તાંતનું સ્મરણ કર્યું, તો જેના ઉદરની અંદર મેં પ્રવેશ કર્યો હતો, તે પ્રાણી (સર્વ જગત તેના ઉદરમાં રહેલું હોવાથી) મને વિરાટરૂપે સમજાવ્યું. પછી મેં તેમાંથી બહાર નીકળવા માટે ઉદ્યોગ કર્યો. એ પ્રાણીના ઉદરની અંદર વિસ્તીર્ણરૂપે રહેલા અને પૃથ્વી, સમુદ્ર, પર્વત તથા નદીઓ વડે વીંટાયેલા તે જગતમાં હું ભ્રમણ કરી રહ્યો હતો, પણ તે પ્રાણીના ઉદરમાંથી નીકળવાના દારૂપ

તેના મુખને હું ધરાવ્યર જાણતો ન હતો. એટલે પછી બાંધવો વડે વીંટાયેલા તે પ્રદેશને નહિ છોડતાં, મેં તેમાંથી બહાર નીકળવા માટે તેના પ્રાણવાયુમાં પ્રવેશ કર્યો. 'અહીં રહેલા આ વિરાટરૂપ પ્રાણીની બહારની રચનાને અને ધીજા વિરાટમાં રહેલ તેની અંદરની સર્વ રચનાને હું જોઈશ.' એવો મેં યુદ્ધિ વડે નિર્ણય કર્યો અને તદનુકૂળ ધારણા બાંધી. પછી મેં તે પૂર્વ પ્રદેશનો ત્યાગ કર્યો અને જેમ પુષ્પમાંથી સુગંધ બહાર નીકળે છે, તેમ હું પણ તે પ્રાણીના પ્રાણની સાથે બહાર નીકળ્યો. હવે પ્રાણુપવનરૂપી એક યક્તો આશ્રય લઈને હું એ પ્રાણીના મુખરૂપી કોતરમાં આવ્યો. પછી પવનરૂપી રથ વડે હું બહાર નીકળી ગયો અને પાસે જેવા સામ્યો ત્યારે પ્રથમની પેઠે મારો દેહ પદ્માસન વાળી એટલો મારા જવામાં આવ્યો. તે દેહ પર્વતની ગુફામાં અંદર આવેલા કોઈ એક ઋષિના રહેવાના આક્રમની અંદર શિષ્યોથી રક્ષા કરાયેલો હતો. મારી પાસે રહેલા અને મારી રક્ષા કરનારા તે શિષ્યોનો એક મુહૂર્તમાત્ર સમય જ ત્યારે વ્યતીત થયો હતો. મેં જેના હૃદયની અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો તે પુરુષ પણ કોઈ ઠેકાણે હિત્સલમાં બાંધેલા મિશ્ર-ન્તથી નૃમ થઈ મુખપૂર્વક પીક નીચે રાખી ચરો સૂતો હતો. આ સર્વ આકર્ય જોઈ મેં કોઈને કશું પણ કહ્યું નહિ, પણ પાછો ફરી વાર કૌતુક જોવાની ઇચ્છાથી હું તેના જ હૃદયમાં પેઠો. આમ પ્રથમની તે વાસના વડે વ્યામ હું મારા તે જ બાંધુઓને જેવાની ઇચ્છાથી તેના હૃદયની અંદર તેના એ જગત પ્રદેશમાં જઈ પહોંચ્યો. હું જ્યાં ગયો, ત્યાં તે અતિ દારણ્ય પ્રલય પ્રવૃત્ત થયો હતો અને તે જગત પોતાની મર્યોદા સંહિત રૂપાંતરને પ્રાપ્ત થઈ ગયું હતું. ત્યાં ધીજા જ પર્વતો મારા જવામાં આવ્યા, પૃથ્વી પણ ધીજા જ દેખાઈ, દિશાઓના ભેદ પણ ધીજા જ પ્રકારના હતા અને જગતની સ્થિતિ પણ ધીજા જ પ્રકારની થઈ ગઈ હતી. તે બાંધુઓ, તે ગામ. તે પૃથ્વીનો ભાગ અને તે દિશાનો પ્રદેશ એ સર્વ

જાણે પવને ઉઠાડી ક્યાંય લઈ જવાયું હોય તેમ કોણ જાણે ક્યાં ચાલ્યું ગયું. મને તેની કશી ખબર પડી નહિ. હું એ જગત તરફ જોવા લાગ્યો, તો સર્વ શુદ્ધ જ પ્રકારનું થઈ રહ્યું હતું. તેની રચના ક્ષંઈ અપૂર્વ જણાતી હતી અને જાણે પ્રથમનાથી કોઈ બીજું જ જગત ઉદય પામ્યું હોય એવું લાસતું હતું. તેમાં ખાર સૂર્યો તપતા હતા. દરે દિશાઓ ખળતી હતી અને દાઢને લીધે કરી ગયેલા જળની પેઠે હિમાલય આદિ પર્વતો ખળાત્કારથી ગળી જતા હતા. પ્રત્યેક દિશામાં અને પ્રત્યેક પર્વતોમાં વનોની પંકિતઓ પ્રભવલિત થઈ રહી હતી અને તે સર્વ સ્તનની સમૃદ્ધિ ભરમ થઈ જવાથી સ્મરણપથને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હતી. સર્વ સમુદ્રો સુકાઈ ગયા હતા. પોતાની પાસે દિશાઓમાં રહેલા પ્રચંડ પવનો વાતા હતા અને આખું ભૂમંડળ અંગારાઓના ઢગલારૂપ થઈ ગયું હતું. પ્રથમ પાતાળમાંથી, પછી પૃથ્વીમાંથી અને પછી દિશાઓમાંથી એમ જ્વાળાઓ નીકળવા લાગી હતી અને આખું જગત જ્વાળાઓના એક સમુદ્રરૂપ બની ગઈ સંધ્યાકાળનાં વાદળોની પેઠે રાતું થઈ ગયું હતું. જેમ સુવર્ણમય કમળના કોરાની અંદર ભરો ફરતાં ફરતાં પ્રવેશ કરે છે. તેમ હું જ્વાળાઓ વડે ભરપૂર ભરેલા તે ઘરની અંદર પાસે જઈને પેઠે. આમ હું તેમાં પતંગિયાની પેઠે પેઠે હતો. છતાં (આતિવહિક દેહના દૃઢ નિશ્ચયને લીધે) મને દાહ—વિકાર આદિનું દુઃખ થયું ન હતું. હું વાયુની ધારણા વડે પવનરૂપ થઈ રહ્યો હતો. અને જ્વાળાઓરૂપી મહામેધની અંદર વીજળીની પેઠે સારી પેઠે ભ્રમણ કરતો હતો. જ્વાળાઓના અપાટમાં મારું શરીર ચપળ થઈ રહ્યું હતું અને સ્થળકમળના ખંડોમાં ભમતા ભમરાત. જેવી મારી શોભા જણાતી હતી. ૧—૬૫

જ્વાલામયે લાઘુમહામ્બુવાહે પ્રમામ્યહં
વિષુદ્ધિવાનિલામ્બા । જ્વાલાપરેસ્પન્દવિલોહ-
અર્ષ્મા સ્થલામ્બલંહન્નમરોપમશ્ચી ॥ ૬૫ ॥

સર્ગ ૧૪૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪૧ મો*

કંદર્પાંતરણ વર્ણન

સુનિવચન

તત્ર દંદહમાનોડિપિ નામવં દુઃખમાગમ્ ।
સ્થમે સ્વમોડપમિત્યેષ જાનન્નગ્રાવપિ ચ્યુતઃ ॥૧॥
મુનિ યોદ્યાઃ જોકે હું તેની અંદર અગ્નિ વડે ચોતરફથી વ્યાપ્ત હતો અને અગ્નિમાં પડી જતો હતો. તોપણ તે સ્વપ્નની અંદર આ સ્વપ્ન છે* એવું મને સ્તન હોવાથી હું દુઃખી થઈ જતો ન હતો. જ્વાળાઓના નાના પ્રકારના અનેક સમૂહો આકાશની અંદર અનેક પ્રકારે સમૂહરૂપે ઊડ્યા કરતા હતા અને તેથી આકાશ રમણીય જણાતું હતું. એ આકાશમાં મેં ઊં માડિયાના ચક્રની પેઠે કેવળ ભ્રમણ કરવા માંડ્યું. તરવણપણાને લીધે હું ધુન્નિમાં કર્શો ખેદ લાવતો ન હતો. છતાં તે જ્વાળાઓમાં ભ્રમવાથી મારું ચિત્ત કાંઈક શાકી ગયું હતું. મેં એ દાવાતળ વિષે વિચાર કરવા માંડ્યો, ત્યાં તો મેંધજળના જેવા અતિ ગંભીર સુસવાદાને ધારણ કરી રહેલો, ધૂમ્પા કરતો અને ઊડ્યા જતા જગતના પદ્મરે વડે વ્યાપ્ત એવો પવન વાવા લાગ્યો. તે પવન વનની અંદર મોટા ઘોંઘાટના વેગ વડે જ્વાળાઓની વૃષ્ટિને બમણી પુષ્ટિ આપતો હતો અને પ્રવાહમાં વહ્યા જતા અને કૂચી કરતા બર સૂર્યો સાથે મિશ્ર થઈ રહેલાં ઊંબાડિયાનાં ચક્રોને ધારણ કરી રહ્યો હતો. તે જ્વાળાઓરૂપી સંધ્યાકાળના સમૂહો-થી નીકળેલી સેંકડો અગ્નિરૂપી મહાત નદીઓ-વાળો હતો અને પર્વતોથી પણ બમણાં દેખાતાં માટીનાં ઢેકાંઓ વડે તથા દેવ—દાનવોનાં નગરો વડે યુક્ત હતો. આકાશની અંદર ભમ્યા કરતાં ભૂતો વડે બમણાં જણાતાં સેંકડો નદીઓરૂપી પાત્રોના સમૂહથી તે ભરેલો હતો. વળી તે સાવ બળેલી, અર્ધેબળેલી, નહિ બળેલી તથા પરસ્પર એકબીજા

*આ એકસોએકનાળીસમા સર્ગમાં સર્વ લેક વર્ણની જ્વાળાઓ વડે આકુળ થઈ જતાં; પ્રચંડ વાયુ નીકળ્યા વિષે અને વિલિપ્ત એવી અગ્નિઓની વૃષ્ટિવાળા જ્વાળાઓ મેધ વિષે વર્ણન આવશે.

ઉપર પડતી દેવાંગનાઓને લીધે ધમણી દેખાતી
અગ્નિની જ્વાળાઓરૂપી સંધ્યાનાં વાદળોના,
સૂક્ષ્મ જળકણુને ધારણ કરતો હતો. પડતા અંગા-
રાઓરૂપી જળધારાઓના સમૂહ વડે અને
અગ્નિના તણુખારૂપી જળપિંદુઓ વડે તે
જાણે પોતાના ઊંચા દંતોને બહાર કઢી રહ્યો હોય
તેવે જણાતો હતો. ભસ્મરહિત થઈ ગયેલા
શુદ્ધ અંગારાઓના ઉગ્ર સમૂહવાળી ઊખાડિયાં-
રૂપી વીજળીને તે પવન ચમકાવી રહ્યો હતો
અને મ્વાત થઈ રહેલી ઊર્ધ્વ દિશાના મુખને
તે ધુમાડારૂપી અંધકાર વડે ઢાંકી દેતો હતો.
ત્યારે પૃથ્વીમાંથી અને આકાશમાંથી ચારે બાજુ-
થી દિશાઓના મુખમાંથી જ્વાળાઓરૂપી સંધ્યા-
કાળના મેઘો નીકળવા લાગ્યા અને તેથી દેવતાઓ
સંહિત આ સાતે લોક જ્વાળામય એક પર્વતની
પેઠે પિંડરૂપ બની ગયા. તે સમયે તે પવન
કાંઈક પ્રદેશમાં ઊછળવાને લીધે વીખરાઈ ગયેલા
અગ્નિના તણુખાઓરૂપી મુશોભિત કેશપંક્તિને
ધારણ કરી રહ્યો હતો અને કાંઈ પ્રદેશમાં તે
જાણે પોતાના ચરણપ્રહાર વડે ભીંતોને ઉઠાડી
દેતો હોય એવો દેખાવ અતાવતો હતો. તે દુઃખે
કરીને પણ માંડ સહન થઈ શકે એવા કર્ણકંઠ
શબ્દને ઉત્પન્ન કરવામાં કુશળ હતો અને ભસ્મ
વડે યુક્ત અવયવોને ધારણ કરી રહ્યો હતો.
વળી તે કાંઈક હેઠાણે ચારે તરફ ફેલાઈ જતી અને
સંગ્રહ કરી રાખેલી જ્વાળાઓરૂપી વસ્ત્રોની પંક્તિ-
ઓને ધારણ કરી રહ્યો હતો. આલો ભયંકર
પવન ત્યારે કાળાગિત રુદ્રની પેઠે નૃત્યરૂપી લીલા
કરવાને પ્રવૃત્ત થઈ ગયેા હતા. ૧-૧૧

કાવિ શ્રોત્રફાલકીર્ણાલકળકપિત્થમોહસ્ય
મૂર્ધજાલિઃ કાપિ શોટ્વીનકુલ્યઃ કટુરટનપદુ-
ભસ્મસર્વિષ્ણાંદુઃ । કાવિ ઉવાળાપટાલીં પરિ-
દધદમિત્રઃ સંગમન્તો મુદ્ધીનાં રૌદ્રઃ કર્તુ પ્રવૃત્તો
હર દ્વ સ તદા પ્રાક્તો નૃત્યલીલાઃ ॥૧૧॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધને. “કલ્યાણવર્ણન” નામને

સર્ગ ૧૪૧ માં પ્રમા

સર્ગ ૧૪૨ માં*

કર્મના અભાવને નિષ્કૃય

મુનિવ્રજાન

વર્તમાને તદા તસ્મિન્ કલ્પે સંજ્ઞાતસંસ્મૃતે ।

ઉદ્ધમાનાડહમત્યન્તે લેહ્યમધ્યાગતોડમ્બમ્ ॥૧॥

મુનિ બોલ્યાઃ : તે વર્તમાન સમયનું કલ્પ
આનેક સંજ્ઞાઓના અધિષ્ઠાનરૂપ હતું. તેની અંદર
હું વલ્લો જતો હતો અને અત્યંત ખેદ પામ્યો
હતો. હું વિચાર કરવા લાગ્યો કે, ‘આ તો મને
બીજાના હૃદયમાં સ્વપ્ન જોવામાં આવે છે; શા
માટે હું દુઃસ્વપ્નના દુઃખને વૃથા અનુભવું છું?
માટે આ દશને છોડી હું નિવૃત્તિ પામું?’

બાધ બોલ્યાઃ : ‘સ્વપ્ન શું હશે?’ એ
સંદેહની શાંતિને માટે આપે બીજાના હૃદયમાં
પ્રવેશ કર્યો હતો, તો પછી આપે એ વિષયમાં
શા નિર્ણય કર્યો? આપે જે સર્વ જોયું તે શું હતું?
હૃદયની અંદર મહાસાગર ક્યાં હોય? ઉદરમાં
પ્રલયવાયુ કેમ સંભવે? અને હૃદયમાં પ્રલયાગ્નિની
સ્થિતિ પણ કેમ થટે? અંતરિક્ષ, પૃથ્વી, વાયુ,
આકાશ, પર્વતો, નદીઓ, દિશાઓ અને જગત
એ બધું હૃદયમાં શી રીતે સંભવે તે આપ મને
યથાર્થ રીતે કહો.

મુનિ બોલ્યાઃ : સૃષ્ટિના આદિકાળમાં જ
પ્રથમ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થવાનું કશું કારણ સંભવનું
નથી, તેથી સ્પષ્ટ રીતે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ જ થઈ
નથી. સૃષ્ટિવાચક શબ્દ અને તેનો અર્થ (દૃશ્ય)
એ બંને અધિષ્ઠાન ચૈતન્યનું સ્વરૂપ ત બીજા
આધારી અજ્ઞાત વડે પ્રતીતિમાં આવે છે; પરંતુ
વસ્તુતઃ જોતાં, એમાંનું કશું નથી. સૃષ્ટિવાચક
શબ્દ અને તેના અર્થરૂપ દૃશ્ય, એ બંનેનું વાસ્તવ
સ્વરૂપ બીજાનામાં આવનું નથી, તેથી તેઓ
અજ્ઞાનના યોગે પરમાત્માને વિષે પ્રસિદ્ધપણે

*આ એકસોબેતાવીસમા સર્ગમાં સ્વપ્ન આદિ
સૃષ્ટિનું તત્ત્વ બ્રહ્મ જ છે એમ કહેવામાં આવ્યું; આ
તત્ત્વદૃષ્ટિ વડે જોતાં જગતમાં બીજરૂપ કંઈના અભા-
વિદ્ય કરવામાં આવશે.

ભિન્નરૂપે દેખાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તે પ્રાકૃતરૂપ જ છે કેમ કે તે નિર્વિંકર તત્ત્વ જ સર્વશક્તિમાન છે, તેથી તે અજ્ઞાત અને જ્ઞાત એ બંનેરૂપ થઈ રહ્યું છે. હે ભાગ્યશાળી વ્યાધ! તમને આનુભવમાં આવેલું સ્વપ્ન આદિ સૃષ્ટિનું ખરું તત્ત્વ તમે સમજી જશો, એટલે તમારા અજ્ઞાનની શાંતિ થઈ રહેશે. પરમ સિદ્ધાંતરૂપે જાણીતા પરમ પવિત્ર, અનાદિ અને અનંત પરમપદમાં તમે જશો, ત્યારે 'સૃષ્ટિ' એવા શબ્દ અને દૃશ્યરૂપ તેનો અર્થ એ બંને હશે નહિ, એમ મારું કહેવું છે. બ્રાહ્મી આ વિષયમાં મૂઢ અધિવેશીએતી દૃષ્ટિમાં જે આવતું હોય તે હું જાણતો નથી. તત્ત્વવસ્તુ જ અધિવાતા યોગથી દૃશ્યરૂપે ભાસી રહેલી છે અને યોગમાત્ર ચિદાકાશ જ આ સર્વતા આકારે (વિવર્તરૂપ) પ્રસરી રહેલ છે, એ અદ્વિતીય ચિદાકાશની અંદર શરીર ક્યાં છે, હૃદય ક્યાં છે, સ્વપ્ન ક્યાં છે, જળ આદિ ક્યાં છે, જ્ઞાન-અજ્ઞાન ક્યાં છે અને જન્મ-મરણ આદિ પણ ક્યાં છે? અહીં કેવળ સ્વચ્છ ચિન્માત્રતત્ત્વ જ છે. જેમ પરમાણુની પાસે પર્વત સ્થૂલ જણાય છે, તેમ એ તત્ત્વની પાસે સૂક્ષ્મ આકાશ પણ સ્થૂલ જણાય છે. એ અતિસૂક્ષ્મ ચિદાકાશ બહિર્ભૂષ થઈ, પોતાના ચિદાકાશરૂપ સ્વરૂપમાં જે કાંઈ કલ્પના કરે છે, તેને તે જગતરૂપે સમજે છે; પરંતુ તે વસ્તુતઃ અ.કાશના. જેવા નિર્વિંકર પોતાના ચિન્મય સ્વરૂપથી બનું નથી. જેમ સ્વપ્નની અંદર કેવળ ચિદાત્મા જ નગરરૂપે ભાસે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ જોતાં નગર આદિ કશું હોતું નથી, તેમ ચિદાકાશની અંદર ચિન્માત્ર-તત્ત્વ જ જગતરૂપે ભાસે છે, પરંતુ તે જગત કાંઈ બનું નથી. ચિદાકાશ તમારા પોતાના આત્મારૂપ છે અને તેની અંદર આ સર્વ દૃશ્ય અભિન્નરૂપે રહ્યું છે. તે શાંત એટલે દૃશ્યતા આભાસથી રહિત ચિદાકાશરૂપ જ છે; પરંતુ ચિદ્રૂપ ચક્ષુની અંદર અજ્ઞાનરૂપી તિમિરરોગનો પ્રવેશ થયો છે, તેથી આકાશમાં જેમ ચક્ર આદિના જેવા આકારો જેવામાં આવે છે, તેમ તમને

ભ્રાંતિ કિંવા અધિવાતા લીધે ભિન્નરૂપ ભાસે છે. બ્રાહ્મી અમારી દૃષ્ટિમાં તો જગતની પ્રાતિભાસિક સત્તા પણ નથી, તેમ વ્યાવહારિક સત્તા પણ નથી. વળી તે સાવ શૂન્ય છે, કિંવા તેની પ્રતીતિ જ થતી નથી, એમ પણ નથી. પરંતુ જે કાંઈ પ્રતી-તિમાં આવે છે, તે નિરાકાર, અનાદિ અને અનંત એવા કેવળ એક ચિદાકાશરૂપ જ છે. સ્વપ્નની અંદર કારણ વિના કેવળ એક શુદ્ધ દ્રશ્ય જ અતોક આકારે ભાસે છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે જગત્ર માં પણ પ્રતીતિમાં આવતી આ સૃષ્ટિના સંબંધમાં કશું પણ કારણ નથી; અને તેને લીધે દ્રશ્ય, દર્શન તથા દૃશ્ય એ ત્રિપુટી પણ નથી. કાંઈ શુદ્ધ અવર્ણી વસ્તુ જ એ સર્વરૂપે ભાસે છે અને તે વસ્તુ સ્ફુટ રીતે અનુભવમાં આવતાં છતાં અવાચ્ય છે, અનાદિ છે, અનંત છે, એક છે અને દિવ્ય—એકત્વ આદિ સંખ્યાથી રહિત છે. જેમ એક જ કાળ પ્રલયરૂપ અને સૃષ્ટિરૂપ એમ બંને રૂપ થઈ જાય છે અને બીજા જેમ અંકુર, થડ, વૃક્ષ, શાખા, પલ્લવ તથા પુષ્પ ઇત્યદિરૂપ થઈ જાય છે તેમ પ્રાકૃત જ સર્વરૂપ થઈ રહ્યું છે, એકને જે વસ્તુ મોટી ભીંતરૂપ જણાય છે, તે જ વસ્તુ બીજાને નિર્મળ આકાશરૂપ દેખાય છે. આ વાત સ્થિર એવા સ્વપ્નમાં, સંકલ્પ-માં અને ભ્રમના સ્થળમાં અનુભવમાં આવે છે. આત્મા કેવળ સ્વચ્છ અને અદ્વિતીય ચિદાકાશરૂપ છે, છતાં તે સ્વપ્નમાં જગત્ર આવસ્થાની પેઠે જ અતોક રૂપે દેખાય છે. તે જ પ્રમાણે, જગત્ર આવસ્થારૂપી સ્વપ્નમાં પણ સમજવાનું છે. એ બંનેમાં કશો તફાવત નથી. જેમ અદૃશ્ય પવનની અંદર અદૃશ્ય સુગંધ રહે છે, તેમ નિર્બોધ ચિન્માત્રતત્ત્વની અંદર પણ જગત નિર્બોધપણે (અધ્યાસપદ્ધિથી) રહેલું છે. સર્વ સંકલ્પોનો ત્યાગ કરતાં તમે જેવા રહેતા હો તેવા જ સદાકાળ નિર્વિંકર થઈ રહો અને બહાર તથા અંદર અનંતરૂપે પ્રસરી રહ્યા છતાં તમે તમારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ નિરંતર સારી રીતે સ્થિર થઈ રહો.

વ્યાધ યોત્સ્યા : હે મહારાજ ! પૂર્વજન્મ સંબંધી કર્મ કોનું હોય છે અને કોનું નથી હોતું ? આપ તે મને કહો; તેમ જ જેમનું એ કર્મ નથી હોતું તેમને તે કર્મરૂપ બીજ વિના મતનની (સંકલ્પની) ઉત્પત્તિ અને તેનો ત્યાગ શી રીતે થઈ શકે ?

મુનિ યોત્સ્યા : સૃષ્ટિના આદિકાળમાં બ્રહ્મા આદિ જે સ્વર્ણભૂઓ પોતાની મેળે જ પ્રકટ થઈ જાય છે, તેમનાં જન્મ અને પૂર્વકર્મ હોતાં નથી. તેમનો દેહ વિજ્ઞાનમય હોય છે. તેમને જન્મ—મરણ આદિ સંસાર પણ હોતો નથી. તેમની દૃષ્ટિમાં દૈત કે બીજી વિવિધ કલ્પનાઓ પણ હોતી નથી; પરંતુ તેમનો દેહ વિશુદ્ધ જ્ઞાનમય હોવાથી સદાકાળ તેઓ (સર્વોત્તમભાવને લીધે) સર્વરૂપ થઈ રહેલ હોય છે. બ્રાહ્મી તત્ત્વદૃષ્ટિ જોઈએ તો, સૃષ્ટિના આદિ કાળમાં કોઈનું પૂર્વકર્મ છે જ નહિ; પરંતુ સૃષ્ટિના આરંભ-કાળમાં બ્રહ્મ જ સૃષ્ટિરૂપ થઈ જાય છે. જેમ બ્રહ્મરૂપ એવા બ્રહ્માદિક સૃષ્ટિના આદિકાળમાં પ્રકટ થઈ જાય છે, તેવી રીતે બ્રહ્મરૂપ બીજા સંકલ્પ અને હજારો જીવો પણ સૃષ્ટિના આરંભ સમયે પ્રકટ થઈ જાય છે. આરાધના આપરણને લીધે જેઓ પોતાના બ્રહ્મભાવને ભૂલી જઈને પોતાના સ્વરૂપને બ્રહ્મથી જુદું સમજે છે, તેઓ રજેગુણ તથા તમેગુણ વડે મિથ્યા એવ. સત્ત્વગુણના પરિણામથી થનારા જીવભાવને સ્વીકારે છે. તેઓ 'આ જડ દૈત સત્ત્વ છે,' એમ સમજે છે અને તત્સંબંધી વાસતાના સંસ્કારોવાળા થઈ પ્રથમ મરી જાય છે. પછી તેમનો જન્મ કર્મ સંહિત જ્ઞેવામાં આવે છે; કેમ કે પોતે બ્રહ્મરૂપ છતાં તેમણે તેને ભૂલી જઈ, જડ દેહ આદિમાં આત્મબુદ્ધિ માની લઈ, અવસ્તેપણાનો આશ્રય કર્યો હોય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહા-દેવ વગેરે પોતાના સ્વરૂપને બ્રહ્મથી જુદું સમજતા નથી અને પોતાના આત્મરૂપ યોધમય મહા-ચિદાકાશમાં જ સ્થિતિ રાખી રહે છે. તેઓ કર્મબંધરૂપી દોષથી સંહિત છે. સર્વના આત્મા-

રૂપ પરબ્રહ્મનું સ્વચ્છપણું સ્વાભાવિક છે; કેમ કે બ્રહ્મ પોતે સર્વદા પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે અને તે કોઈ કેકાણે (મહિત ઉપાધિમાં) પોતે જ પોતાના આત્માની અંદર જીવભાવને દોષે છે. જે કેકાણે જીવભાવ મનાય છે, ત્યાં અવિદ્યા રહે છે અને ત્યાં જીવ પોતે 'સંસાર' નામને ધરણ કરી લઈ તેવા રૂપે થઈ રહે છે. કાળે કરીને જ્યારે પોતે જ પોતાના સ્વરૂપને ઓળખે છે, ત્યારે તે પોતાની મેળે જ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ રાખી પોતે બ્રહ્મરૂપ જ થઈ રહે છે. જળ જેમ દ્રવપણાને લીધે પોતાની અંદર આવર્તભાવને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમ બ્રહ્મ જ ચેતનપણાને લીધે બીજા સૃષ્ટિ-રૂપ થઈ રહ્યું હોય એમ ભાસે છે, કેમ કે જ્યાં સુધી બ્રહ્મનું સ્વરૂપ ન ઓળખાય ત્યાં સુધી તેનું સૃષ્ટિરૂપે ભાત થાય એવો તેનો સ્વભાવ છે. આ સૃષ્ટિ બ્રહ્મનો એક વિવર્ત છે, તેમાં સ્વપ્ન કે જાગ્રત એ કશું નથી. બ્રહ્મનો સૃષ્ટિભાવ કયાંથી હોય અને બ્રહ્મ સિવાય બીજા પદાર્થ જ ન હોવાથી બીજા પણ કયે કેકાણે સૃષ્ટિની સ્થિતિ સંભવે ? બ્રહ્મનાં કર્મો પણ કેવાં હોય અને કેટલાં પરિ-માણનાં હોય ? વસ્તુતઃ જોતાં કર્મ જ નથી, અવિદ્યા પણ નથી અને સૃષ્ટિ પણ નથી. પોતાના આત્મા-માંથી જ સર્વ મિથ્યા છતાં વિવર્તરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. બ્રહ્મ જ સૃષ્ટિરૂપ છે અને પ્રાણીઓના આત્મારૂપ છે. તે પોતે જ કર્મ તથા જન્મ ઈત્યાદિની કલ્પના કરી લઈને પોતાના સર્વ શકિતમાનપણાથી અને સત્યસંકલ્પતાને લીધે કલિપત અર્થરૂપ બની જઈ સર્વરૂપે ભાસે છે. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં કોઈ પણ જીવનું કર્મ સંભવતું નથી, પરંતુ ચિદ્રૂપ જીવ અવિદ્યાને વિશે પોતાની સ્થિતિ રાખીને પોતાના કર્મનું નિર્માણ કરે છે અને કલ્પના વડે તેને ભોગવે છે. જળની ચકરીનો કયો દેહ છે અને કયાં કર્મ છે, તે કહો. જેમ આવર્ત જળરૂપ છે, તેમ જગત પણ બ્રહ્મરૂપ જ છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર જ્ઞેવામાં આવતાં પ્રાણીઓનું પ્રાકૃકર્મ હોતું નથી, તેમ

આદિસુષ્ટિમાં ચિન્માત્રરૂપ રહેલા જીવોનું પણ પ્રાકૃકર્મ નથી. સુષ્ટિ સુષ્ટિરૂપે ચિત્તામાં રૂઢ થયા પછી જ પ્રાકૃકર્મની કલ્પના થાય છે અને પછી કર્મપાશને પરવશ પાતીને આ જીવો સંસારચક્રમાં ભ્રમણ કરતા રહે છે. વસ્તુતઃ જોતાં આ દેખાતી સુષ્ટિ જ સુષ્ટિરૂપ નથી, પણ બ્રહ્મ જ વિવર્તરૂપે આ દૃષ્ટિના આકરે થઈ રહેલ છે; તો પછી કર્મો ક્યાં રહ્યાં અને તેનો સંબંધ પણ ક્યાં રહ્યો? જીવ વસ્તુતઃ પરમાત્મારૂપ છે, તેને ખોતાનું સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવતું નથી, તેથી અજ્ઞાનને લીધે તેને કર્મો બંધરૂપ થાય છે, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞને તે કર્મો બંધરૂપ ન થતાં ઉપશાંત થઈ જાય છે. જેમ જેમ પંડિત પુરુષને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું જાય છે, તેમ તેમ બંધ ઉત્પન્ન કરનારું તેનું કર્મ શાંત થઈ જાય છે. જે પદાર્થ વસ્તુતઃ જોતાં છે જ નહિ, તેની શાંતિ કરવામાં શો ભારે શ્રમ પડે? પરમાર્થરૂપ તત્ત્વવસ્તુ વિના ‘બંધ’ નામની બીજી કશી વસ્તુ જ નથી. પુષ્કિમાં સત્ કિંવા અસત્નો વિવેક કરનારું પંડિતપણું જ્યાં સુધી થતું નથી, ત્યાં સુધી જ માયા પરબવ કરે છે. ખરું પાંડિત્ય તે જ છે કે જેને લીધે તમારે સંસારચક્રમાં પાછું ફરી વાર ભટકવું ન પડે; માટે નિરંતર નિર્ભજ આત્મજ્ઞાન વડે ઉદાર પંડિતપણું મેળવવામાં ચત્ત કરતા રહેવું, કેમ કે તે વિના બીજા કંઈ પ્રકારે તમારા ભયની શાંતિ થશે નહિ.

તાવન્માયા મવમયકરી પંડિતત્વં ન યાવત્
તત્પાંડિત્યં પત્નિ ન પુત્રયૈન સંસારચક્રે । યત્નં
કુર્યાદવિરતમતઃ પંડિતત્વે સ્મૃત્તાત્મજ્ઞાનોદારે
મયામતરથા નૈવ વઃ શાન્તિમેતિ ॥૬૬॥

શ્રીભગવાન્નિષ્ઠ મહારામયજુઓ નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના ‘કર્મનિર્ણય’ નામનો

સર્ગ ૧૪૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪૩ મો*

ફરી નિર્વાણનો ઉપદેશ

મુનિરવાજ

હર્ષેવામેવ ધર્મોર્ણા કર્મર્ણા હર્મણામપિ ।

પંડિતઃ પુંડરીકાણાં માતંડ ઇવ મંડનમ્ ॥૧॥

મુનિ બોલ્યાઃ જેમ કમળોનો વિકાસ કરનાર સૂર્ય આકાશના આભૂષણરૂપ છે, તેમ ધર્મોર્ણા, લૌકિક કર્મોર્ણા અને ઔદિક તથા પારલૌકિક સુખના તારતમ્યના નિર્ણયમાં તેમ જ સંદેહરૂપી ત્રંધિનું છેદન કરવામાં શ્રોતાઓની યુક્તિનો વિકાસ કરનાર પંડિત સભાના આભૂષણરૂપ છે. ગતિને જાણનારા આત્મજ્ઞાની પંડિતો જે ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે, તેની પાસે ઈન્દ્રની લક્ષ્મી પણ એક જૂના ઘાસના ટુકડા જેવી અતિ તુરંદ હોવાય છે. પાતાળમાં, પૃથ્વીમાં અને સ્વર્ગમાં એવું કશું સુખ કે ઔચ્ચર્ય હું દેખતો નથી કે જે પંડિતને સ્વનિર્ભયથી થનારા આનંદથી અધિક હોય. જેમ વાદળાં વગરનો શરદઋતુનો પૂણે ચંદ્ર ઉદય પામતાં દૃષ્ટિ પ્રસન્ન રહે છે, તેમ પરમાર્થ વસ્તુનું જ્ઞાન થવારૂપી પંડિતની યથાર્થ દૃષ્ટિ આત્મમાં જ પ્રસન્ન રહે છે. જેમ પુષ્પ-માળામાં ભ્રાંતિ વડે ફલપાણેનું સર્પપણું તેના વાસ્તવ સ્વરૂપનો, બોધ થતાં ઉપશાંત થઈ જાય છે, તેમ અવિદ્યારૂપ આ દૃશ્યના વાસ્તવ સ્વરૂપનો બોધ થતાં તે દૃશ્ય ઉપશાંત થઈ જાય છે અને જાણવારમાં બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. બ્રહ્મ નિરંતર પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિત કરી રહેલ છે. તેણે જ દેહ, જન્મ, મરણ, સૃષ્ટિ અને પ્રલય ઇત્યાદિ સંજ્ઞાઓ કલ્પેલી છે; પણ તે કલ્પનાઓ પોતાના સ્વરૂપથી જરા પણ ભિન્ન નથી. આ વાત પરમાર્થરૂપ (યથાર્થ) છે. જ્યાં આ કશી સૃષ્ટિ જ નથી, ત્યાં પછી ધર્મ, કર્મ અને આજ્ઞોની પંકિતઓ

* આ એકસોતેનાળીસમા સર્ગમાં પંડિતની પ્રશંસા, સર્વને ચિન્માત્ર સમજવું તે પંડિત્ય અને જગતને ચિદ્રૂપપણું, એ વિષે ફરી વાર યુક્તિ વડે પ્રતિપાદન કરાયે.

(પદ્માક્ય આદિ) પણ નથી જ, આ વાત સિદ્ધ છે, જે પૃથ્વી આદિ કાંઈ સંભવતું હોય તો તે ભલે સકારણ (કારણવાળું) હોય; પરંતુ જ્યાં પૃથ્વી આદિ કશું છે જ નહિ, ત્યાં પછી તેનું કારણ કેવું હોય? પ્રશ્નનો જે વિવર્ત છે, તે જ આ જગતરૂપ કહેવાય છે, તો પછી પૃથ્વી આદિ પણ ક્યાં રહ્યાં અને તેનું કારણ પણ કયારે રહ્યું? જેમ સ્વપ્નના દ્રશ્યને સ્વપ્નમાં દેખાતા મનુષ્યોનું જોવામાં આવતું પિતા આદિ કારણ કેવળ કાલ્પનિક છે, તેમ જ આ જગતરૂપી સ્વપ્નમાં દેખાતાં મનુષ્યોનું પણ પિતા આદિ કારણ કાલ્પનિક છે, જેમ સ્વપ્નમાં દેખાતાં પુરુષોનું પુરુષપણું થવામાં તેનું કશું પણ પ્રાકૃકર્મ હોતું નથી. તેમ આ જગત રૂપી સ્વપ્નમાં દેખાતા મનુષ્યોનું પણ પ્રાકૃકર્મ નથી, એમ સમજી લેવું. સર્વ સૃષ્ટિઓમાં જીવો સ્વપ્નના જેવા અનિત્ય સર્વ પદાર્થોને પરસ્પર દેખે છે, અને સૃષ્ટિમાં પોતાની વાસના અનુસાર પોતાના પ્રાકૃકર્મના અસ્તિત્વને પણ દેખે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ જોતાં તે મિથ્યા છે. સૃષ્ટિના આરંભથી માંડીને સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ દેહનો અંત આવતાં સુધી આ સંસારની અંદર જીવો પોતાની ભાવનાને અનુસરીને સ્વપ્નના પદાર્થોની પેઠે જ પ્રકાશે છે; પરંતુ અધિષ્ઠાન ચૈતન્યરૂપે જોઈએ તો તેઓ સત્ય છે અને આરોપિતરૂપે જોઈએ તો તેઓ અસત્ય છે. સર્વ પદાર્થો ભાવના અનુસાર સ્ફૂરે આવે છે; તેથી તેઓ સ્વપ્નમાં પણ આત્માની અંદર રહેલા છે અને જગત અવસ્થાની પેઠે જ તેઓ સ્વપ્નમાં પણ પરસ્પર ક્રિયા કરી આપે છે. જેમ તમારા સ્વપ્નમાં કશા બહારના પદાર્થો વિના જ ભોજન આદિના સંકલ્પના આકારે (વિવર્તરૂપે) થઈ રહેલું આત્મચૈતન્ય જ પાક આદિત. ક્રમ પ્રમાણે આગળ પહેલા કોળિયા આદિરૂપ થાય છે અને તૃપ્તિ આદિ ફળને આપે છે, તેમ જગત અવસ્થામાં પણ જગત સંકલ્પરૂપે થઈ રહેલું ચૈતન્ય જ પાક આદિના ક્રમ પ્રમાણે

કોળિયા આદિરૂપ થાય છે અને તૃપ્તિ આદિ ફળને આપે છે. સ્વપ્ન અસ્ફુટ છે અને જગત સ્ફુટ છે; એટલો જ માત્ર તે બંનેમાં તફાવત છે. શુદ્ધ પ્રકાશરૂપ આત્મા નિરંતર પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિતિ કરી રહેલો છે અને તે પોતે જે સ્ફુટ-અસ્ફુટરૂપ ભાસે છે, તે ભાનતાં જ (પ્રતીતિનાં જ) લોકમાં જગત અને સ્વપ્ન એવાં તમામ કલ્પેનાં છે. સૃષ્ટિના આરંભથી માંડી સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ દેહનો જ્ઞાન વડે ક્ષય થતાં સુધી જે કાંઈ દૃશ્યરૂપે ભાસે છે, તે હેઠે મોક્ષ થતાં સુધી પ્રવાહરૂપે તેવા જ પ્રકારે થઈ રહે છે અને તે જ સૃષ્ટિરૂપ કહેવાય છે. જગત અને સ્વપ્નમાં પ્રતીતિમાં આવતા પદાર્થોના સમૂહનું અને અવિનાશી આત્મચૈતન્યનું કાંઈ પેલું ભિન્નપણું નથી. જેમ પ્રકાશ અને ઉજાશ, અગ્નિ અને તેની ઉજાણતા, પવન અને તેની ચલનશક્તિ, તરંગ આદિ જળ અને તેની દ્રવ તથા પવન અને તેની શીતળતા એ સર્વની ભિન્નતા નથી, તેમ જગતના સર્વ પદાર્થસમૂહનું અને અવિનાશી આત્મચૈતન્યનું ભિન્નપણું નથી. આ સર્વ જગતનો પ્રાપ્ત સાવ મિથ્યા છે અને વસ્તુતઃ જોતાં તે વિદ્યરૂપ હેવાથી અધિષ્ઠાનરૂપે સત્ય છે. અધિષ્ઠાનદૃષ્ટિથી જોવા બેસીએ તો જગત એવી રીતે બ્રહ્મરૂપ જ છે અને અધ્યાસોપદૃષ્ટિથી જોઈએ તો તે નસ્વર પણ જણાય છે. વ્યવહારદૃષ્ટિથી જોઈએ તો બ્રહ્મ જગતરૂપે આવીભીંવને પામી પાછું પ્રલયસમયે અદૃશ્ય ભાવને પામે છે. વળી તે જ દૃશ્યતા અનુભવરૂપ પણ છે, પરમાર્થ-દૃષ્ટિથી જોતાં તે અવિકારી અને શાંત ચિન્માત્ર છે; તેથી સદાકાળ અચળ એવી નિર્મળ સ્થિતિમાં જ રહેલ છે. જેમ કોઈ પુરુષ કાર્યકારણથી તગરની અંદર ઘર આદિ ભાવની કલ્પના કરી લે છે, તેમ બ્રહ્મ કાર્યકારણથી પોતાના હૃદયની અંદર વાયુ, આકાશ આદિ ભાવ કલ્પી લીધો છે અને તે તે જ પ્રમાણે હમેશાં રહ્યા કરે છે. જેમ તમારા હૃદયની અંદર સ્વપ્નતગરી રહેલી છે, તેમ બ્રહ્મના હૃદયની અંદર આ સૃષ્ટિ રહેલી છે.

તેની અંદરના પદાર્થોનો કાર્યકારણભાવ ઉપર વર્ણવી ગયા પ્રમાણે સ્વપ્નસૃષ્ટિના જેવો છે. આ સૃષ્ટિ ચિદેકરસ પરમાત્માની અંદર રહી છે અને તેમાં હિરણ્યગર્ભના પૂર્વસંકલ્પ અનુસાર સર્વ પદાર્થોનો કાર્ય-કારણભાવ થઈ રહ્યો છે, જેમ તમારી કલ્પનાનું તગર તમારા સંકલ્પ અનુસાર સ્થિતિ રાખે છે, તેમ જગતની સર્વ સ્થિતિ બ્રહ્માના સંકલ્પ અનુસાર જ છે. તમે ચિદરૂપ છો અને તમે જ સંકલ્પરૂપ થઈ જામી તમારી મનોમય સૃષ્ટિરૂપ સંકલ્પનગરની અંદર તમારી ઈચ્છાનુસાર કાર્ય કારણરૂપી ભર્યાદાને સ્થાપી શકો છો. તમારું પોતાનું આત્મચૈતન્ય જ પોતાના આકાશ જેવા નિર્બિકાર સ્વરૂપને વિશે જે કંઈ અમુક રચનારૂપ થઈ જાય છે, તે જ અંદરની મનોમય સૃષ્ટિ કહેવાય છે. તમારા હૃદયમાં સંકલ્પનગરની અંદર ચિદાકાશરૂપી સૂર્યની જે કંઈ સ્વપ્રકાશ આવસ્થા સદાકાળ રહે છે, તે જ સ્વાભાવિક રીતે કાર્યકારણરૂપ અને મનોમય પદાર્થરૂપ થઈ જાય છે. પ્રથમ ચિદાકાશ (હિરણ્યગર્ભના હૃદયની અંદર) જેવા પ્રકારે સૃષ્ટિરૂપે સ્કંદી આવે છે, તેવા જ પ્રકારે આદ્યાપિ પર્યંત તે સ્થિર થઈ રહેલું છે; અને તેનાં જ નિયતિ, દેશ તથા કાળ ઇત્યાદિ નામો કલ્પાયેલાં છે. ચિદાકાશ પોતે શૂન્ય જેવું છે. તે જેવા રૂપે વિવર્ત-ભાવને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેવા રૂપે પોતે બની જાય છે અને કાર્ય-કારણભાવનો આશ્રય કરી લે છે. વિવેકીને આ સૃષ્ટિનો ભ્રમ કેવળ ચિદાકાશના એક ચમત્કારરૂપ ભાસે છે અને સંકલ્પરૂપ ભાસે છે. તેની અંદર પ્રથમ રૂપ આદિની કલ્પના અને પછી સૃષ્ટિ આદિ નામોની કલ્પના ખડી થઈ જાય છે. આ ત્રિલોકીની કલ્પના સાવ શૂન્યરૂપ છે અને જેમ શાંત પવનની અંદર તેની ચલન-શક્તિ અભિન્ન સત્તાથી રહે છે, તેમ તે ચિદાકાશની અંદર અભિન્ન સત્તાથી રહેલી છે. આકાશની અંદર જેમ ખોલાણુના ઘટ્ટપણાથી (ભ્રાંતિ વડે) સ્થામતા પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર ચૈતન્યતા ઘટ્ટપણાથી

(ભ્રાંતિ વડે) સૃષ્ટિની પ્રતીતિ થાય છે. રજ્જુમાં ભ્રાંતિ વડે કલ્પાયેલો સર્પ રજ્જુનું પરું જ્ઞાન થતાં નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને રજ્જુ યોગબાઈ જાય છે; તે જ પ્રમાણે, આ પ્રતીતિમાં આવતી સૃષ્ટિ પણ જ્ઞાનસાધનોના અભ્યાસથી ચિદ્રૂપે જણાતાં નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને તેનો બ્રહ્માભાવ સમજવામાં આવે છે. સર્વ જીવો મરી ગયા પછી જ સ્વપ્નની પેઠે જ પરલોકમાં જુદી જુદી સૃષ્ટિને દેખે છે; પરંતુ ખરી રીતે તો લોક સંખંધી અને પરલોક સંખંધી સર્વ દૃશ્ય નિરાકાર ચિદાકાશરૂપ જ છે.

બાધ બોલ્યો : આ દેહ પછી ગયા પછી બીજો દેહ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે ? તેનું કારણ શું છે ? અથવા તે થવામાં કેટલા હેતુઓ છે ? અને તેનાં કેટલાં સહકારી કારણો છે ? ધર્મ અને અધર્મ જ પોતપોતાના ફળભોગને માટે દેહ આદિને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ માનવામાં આવે તો પરિચિન્ત અને તશ્વર એવા દેહ આદિ ભાવને પ્રાપ્ત થઈ રહેલા જીવને ધર્મ-અધર્મરૂપી કર્મો મોક્ષરૂપ નિત્યવસ્તુ શી રીતે આપી શકે ?

મુનિ બોલ્યા : ધર્મ, અધર્મ, વાસના, કર્મ, આત્મા અને જીવ, એ સર્વ પર્યાય શબ્દોનો સમૂહ કલ્પિત છે; પરંતુ વસ્તુતઃ જોતાં તે સત્ય નથી; કંઈક દૃશ્યદેહ આદિ પ્રપંચ છે એમ મનમાં સંકલ્પ થયા પછી, ચિદ્ભાસે પોતે જ પોતાના ચિદાકાશરૂપ આત્માને વિશે ધર્મ-અધર્મ અને સુખ-દુઃખ આદિ નામો કલ્પી લીધાં છે. ચિદ્રૂપ આત્મા પોતાના વાસ્તવ સ્વસ્વરૂપ છે. ચિદાકાશમાં પોતાના ચિદાકાશરૂપ સ્વરૂપને જ ચેતનપણાથી તે દેહરૂપે સમજે છે અને મરી ગયા પછી પરલોકમાં પણ સંકલ્પ તથા સ્વપ્નની પેઠે મિથ્યારૂપે પ્રતીતિમાં આવતા દેહ આદિ પદાર્થોને જાણે તે સત્ય હોય તેમ માને છે. મરી ગયેલા પ્રાણીને પોતાની મેળે જ સ્વપ્નની પેઠે પરલોકની પ્રતીતિ થાય છે અને ઘણા લંબા સમય સુધી તે તેને અનુભવે છે; પણ એમાં કશી જ સત્યતા નથી. મરી ગયેલા પ્રાણીનું નિર્મોણ કોઈ બીજું જ કરતો

હોય, તો પછી (તત્ત્વજ્ઞા તદેવાનુપ્રાવિશ્નુ) એ શ્રુતિ અનુસાર તે નિર્માણ કરનાર પોતે જ તે જીવરૂપ કેમ થઈ જાય? વળી તેને સ્તતપાત આદિ પ્રવૃત્તિને અનુકૂળ સ્મૃતિ પણ જન્મ સમયે શી રીતે આવે? તેને જે કૃત્રિમ માનવામાં આવે, તો પછી પુનર્જન્મ થતાં પણ અનાદિ-સિદ્ધ આત્માનું જે નિત્યપણું અને એતનપણું અનાદિકાળથી રૂઢ થઈ રહેતું છે, તે અસત્ય કરે અને સાવ શૂન્યવાદ આવીને ઊભો રહે. માટે આત્મા મરણને પ્રાપ્ત થઈ જન્મને પ્રાપ્ત થાય છે એવું નથી. તે પોતે યિરા વડે 'હું અમુક પ્રકારે જન્મને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છું' એવું પોતાના જન્મ આદિ વિચારથી રહિત આત્માને વિષે વાસના વડે કલ્પનાથી મિથ્યા રીતે અનુભવે છે. પોતાના દેહ આદિ ભાવનો અભ્યસને લીધે તે લાંબા કાળ સુધી અનુભવ કરતો રહે છે અને પ્રસિદ્ધ રીતે તેમાં અસ્તિત્વનો વિશ્વાસ બંધાઈ જવાથી 'તે સત્ય જ છે' એમ સારી પેઢે સમજે છે. જીવ પોતે ચિદાકાશરૂપ છે. વસ્તુતઃ ચિદાકાશરૂપ અને સ્વપ્નની પેઢે પ્રતીતિમાં આવતાં આ દેહ આદિ દૃશ્યમાં તે અધ્યાસને લીધે પોતાપણું કલ્પી લે છે. આમ તે વારંવાર પોતાના મરણને, વારંવાર પોતાના જન્મને તથા વારંવાર જગતને અનુભવતો રહે છે. એવી રીતે પ્રત્યેક જીવ ચિદાકાશની અંદર મિથ્યા દૃશ્યસમૂહનો અનુભવ કરી રહ્યો છે. આ રીતે પોતે તે તે વિષયોને જુએ છે, ઈન્દ્રિય આદિને પ્રવર્તે છે અને ભોગોને પણ ભોગવે છે. યાત્રી, પરમાર્થદૃષ્ટિએ જોતાં કોઈનું કરું ભોગ્ય નથી, તેમ કોઈ ભોક્તા પણ નથી, આ પ્રમાણે જગતની અસંખ્ય કોટિઓ બ્રહ્મની અંદર રહેલી છે. જે તેમનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો તેઓ બ્રહ્મરૂપ જ છે અને તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ જ યોગખી ન શકાય, તો તે કેવળ દૃશ્યરૂપ છે. એ કરોડો જગતથી પણ કોઈને કરું આવરણ થતું નથી અને વસ્તુતઃ તે છે પણ નહિ. આપણને જોવામાં આવતું

એક જ જગત છે, બીજું નથી. એમ તેમનામાંનો પ્રત્યેક જીવ સમજે છે. એ કરોડો જગતનાં પૃથ્વી આદિ પંચમહાભૂતો અને જશુજ તથા અંદજ આદિ ચાર પ્રકારનાં પ્રાણીઓ પ્રત્યેક જીવના જગતની અંદર પરસ્પર એકસરખાં જ હોય છે, તેઓ અસત્ય વ્યવહારદૃષ્ટિએ જોઈએ તો સત્ય જણાય છે અને સત્ય પરમાર્થદૃષ્ટિએ જોઈએ તો જન્મ આદિ વિકારથી રહિત પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. જેણે જાણવાનું જાણી લીધું છે, એવા વિવેકી પુરુષને જે તરવ સત્ય અને અવિનાશી જણાય છે, તે જ તરવ અવિવેકીને અસત્ય લાગે છે. પછી તરવત્ પુરુષને જે અસત્ય જણાય છે, તે અવિવેકી પુરુષને પ્રસિદ્ધ રીતે સત્ય ભાસે છે. ચિદાત્માને પોતાના સ્વરૂપની અંદર જે કાંઈ ભાત થાય છે, તે તેનો પોતાનો જ એક વિવર્ત છે. તે તેનાથી જુદું નથી, તેથી સત્ય છે. આમ આ સર્વ પંચભૂત તથા તેના જીવો પરસ્પર સત્યરૂપ છે. એ જગત અન્યોન્યની ભાવના પ્રમાણે સત્ય ભાસે છે; કેમ કે જગતનું રૂપ સત્ય છે, કિંવા અસત્ય છે, તેનો નિર્ણય કરવાનું કામ સત્ય એવા ચિદાત્માનું છે. એ પોતે જ તેનો સત્યરૂપે નિર્ણય કરે, તો પછી બીજે કોણ તેને ફેરવી શકે? કેમ કે તે ચિન્માત્રત. સ્વતંત્ર અને અવિનાશી છે, જે સર્વ વાતનો નિર્ણય ચિન્માત્ર તરવ વડે જ થાય છે, તો પછી જગત દૃશ્યરૂપ છે કે નથી, તેની વાત જ શી કરવી? સર્વ વસ્તુઓનો સમૂહ ચિદાત્માના સંકલ્પ અનુસાર ભાસે છે, તો તેમાં કિંત્વ એકલ્પની પણ સ્થિતિ ક્યાં રહી? જે કાંઈ આ જણાય છે તે સર્વ જ્ઞાનરૂપ છે. આ જ્ઞાન અને રોધનું એક્ય અનુભવમાં આવ્યા પછી આ દૃશ્ય જ્ઞાનરૂપ જ થઈ જાય છે. જ્ઞાન જ રોધરૂપ થઈ રહ્યું છે. જ્ઞાનનું અસત્યપણું માનવામાં આવે, તો જ રોધનું અવશેષપણું રહે; પરંતુ તેમ માનવા જતાં જ્ઞાન વિના રોધની સિદ્ધિ જ થતી નથી, એથી છેવટે જ્ઞાનનું જ અવશેષ રહેવાપણું માનવું પડે છે. જ્ઞાન જ જે ખરેખર સત્ય તરવ હોય, તો પછી આ પ્રાપ્ત્ય એ જ્ઞાનથી

(બ્રહ્મથી) જરા પણ જુદો રહ્યો નથી. હવે સર્વ પદાર્થ જે જ્ઞાતરૂપ જ સિદ્ધ થાય છે, તો પછી દ્રશ્ય તેના અજ્ઞાનને લીધે જ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થાય છે. બાકી વસ્તુતઃ જોતાં કશું પણ થતું નથી. જેયતું જુદું હોતું અસંભવિત છે, તેથી જ્ઞાન જ જેયરૂપ થઈ રહેલું છે અને તે અવિદ્યાને લીધે પોતાના સ્વરૂપને જેયરૂપ પ્રસારી દે છે. જડ (દેહ આદિ)રૂપે અસત્ય અને ચિદ્-રૂપે સત્ય એવા તત્ત્વજ્ઞ પુરુષની દૃષ્ટિમાં પોતપોતાના વિષયોને ટ્રહણ કરનાર ચક્ષુ આદિ દર્શિત્ર્યોની સૃષ્ટિ અને તેની સાથે સંબંધને પ્રાપ્ત થતી રૂપ-આદિ વિષયોની સૃષ્ટિ, એ બંનેમાંથી કશું પણ પોતાના આત્માથી જુદું જણાતું નથી. બાકી અવિવેકી મૂખોના અનુભવને હું સમજી શકતો નથી. જ્ઞાન વડે સર્વ પદાર્થો એક ચિત્તમાત્ર જ જણાય છે. એ ચિત્તમાત્ર પોતાના આત્મારૂપ છે, આકાશના જેવું નિર્વિંકાર છે, સર્વવ્યાપી છે તથા નિઃપ્ર-પંચ છે; અને તે જ અવિવેકી જીવોને અનેક સંકલ્પોની સ્ફૂર્તિને લીધે હજારો રૂપે ભાસે છે. એક જ ચિત્તમાત્રતત્ત્વ સ્વપ્નમાં લાખોરૂપે થઈ રહેલું છે. આમ, સ્વપ્નમાં લાખોરૂપે થઈ રહેલું એ ચિદ્-રૂપ તત્ત્વ જ સ્વપ્નમાંથી સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આવતાં એકરૂપ જ થઈ રહે છે. ચિદાકાશની અંદર સ્વપ્નસૃષ્ટિનાં અનુભવ જેવું જ આ જગત કહેવાય છે. અને સુષુપ્તિના જેવો જ પ્રલય કહેવામાં આવે છે મારે એ જ દૃષ્ટાંત યથાર્થ છે. જેમ એક જ ચિદાત્મા સ્વપ્ન અને સંકલ્પમાં અનેક પદાર્થોરૂપ થઈ જાય છે અને પછી પાછો તેથી સ્થિત પણ થઈ જાય છે, તેમ એક જ એ ચિદાકાશ જગતમાં પણ નાના પ્રકારના ભોજ્યરૂપ અને લાખો પુરુષોરૂપ થઈ જાય છે. આ સર્વ નિરંકાર તથા નિત્ય એવા ચિદાકાશરૂપ છે, એ શુદ્ધ સત્ત્વ (સંકલ્પ-આધ્યાસ-વાસના ઇત્યાદિ અનુસાર) જ્યાં જેવા રૂપે ભાસે છે, ત્યાં (પોતાના સત્યસંકલ્પથી અને સર્વ શક્તિમાન-પણાથી) તેવા રૂપે થઈ રહેલ હોય એમ જણાય છે. એક ચિદાકાશ જ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં

અગ્નિ, જગ, આકાશ વગેરે રૂપ થઈ જાય છે અને સ્વપ્નસૃષ્ટિ તથા સંકલ્પસૃષ્ટિની પેઠે સૃષ્ટિની સિદ્ધિ માટે તે પોતે જ પૃથ્વી આદિ ૧ પણ થઈ રહેલું છે. ચિદાકાશરૂપ આત્મા જ પૃથ્વી આદિ તામથી ભાસે છે. જગત ચિદાકાશરૂપ છે અને ચિદાકાશ જ જગતના આકારે (વિવર્તરૂપે અજ્ઞાનને લીધે) ભાસ્યા કરે છે. ચિદાકાશ જગતરૂપે સાકાર, મૂર્ત તથા તત્ત્વરૂપ જણાય છે અને સ્વસ્વરૂપે નિરાકાર તથા નિત્ય જણાય છે. વસ્તુતઃ જોતાં નાશ એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી; કેમ કે છેવટ અને એ નાશ પણ નિત્ય જ થઈ જાય છે અને એક ચિદાકાશ જ અવશેષ રહે છે. તમે મન વડે પૂર્વ દિશા તરફ અને પશ્ચિમ દિશા તરફ ઘણા સમય સુધી ગમત કરતા રહો અને અનેક પદાર્થોનો અનુભવ કરતા રહો, તેમાં ચિદરૂપ તમને કશો પણ પ્રતિબંધ આપે આવતો નથી. તેથી ચિદાત્મા નિર્બંધ છે અને કોઈ દેકારો તેને પ્રતિબંધ નથી. પ્રમાણથી સિદ્ધ થતા પોતાના ધારેલા અર્થને સિદ્ધ કરવા માટે જ પુરુષ ઘણા લાંબા સમય સુધી નિરંતર લાગ્યો રહે છે અને જે વચ્ચાં ચાકી જઈને પોતાના પ્રયત્નને ષડતો મેલતો નથી, તે પુરુષ તે અર્થને અવશ્ય મેળવે છે. તમે મન વડે પૂર્વ દિશા તરફ તથા પશ્ચિમ દિશા તરફ જાઓ. ત્યાં તે તે અર્થોનો ઘણા સમય સુધી અનુભવ કરનારો તમરો સંકલ્પકારી ચિદાત્મા પોતાના સંકલ્પને અનુસરી પોતે જ તે દિશામાં જાય છે અને ત્યાંના સર્વ પદાર્થોરૂપ થઈ રહે છે; પણ ખીજ પુરુષ તેવા સંકલ્પના અભાવને લીધે મન વડે પણ ખીજ દિશામાં જઈ શકતો નથી. હું અમુકરૂપ થઈ જઈ એવો જેનો દૃઢ સંકલ્પ હોય છે, તેને (પ્રથમ પ્રાતિભાસિકરૂપે અને પછી સંકલ્પની દૃઢતા થયે વ્યાવહારિકરૂપે) પોતાના સંકલ્પિત વિષયમાં તદ્રૂપતા થાય છે. આ વાત (ચૈદવા-ખ્યાતમાં કહ્યા પ્રમાણે) સપ્રમાણ છે. આમ જેનો તેવો કશો સંકલ્પ જ નથી હોતો, તેને તે બંનેમાંથી કશું થતું નથી. ‘હું દક્ષિણ દિશામાંથી

ઉત્તર દિશામાં આથવા તો કોઈ બીજી દિશામાં જાઉં છું," એવે, જેનો અર્થ સંકલ્પ હોય છે, તે પ્રથમ મના વડે અને પછી શરીર વડે ત્યાં જઈ પહોંચે છે; પણ બીજા અર્થ સંકલ્પ વાળાને તો સંકલ્પની અપજાતાને લીધે વચમાં વાટગોળી કરી શકું થતું નથી અને ખાતે પ્રકારની હાતિ થાય છે. હું આકાશની અંદર તગરૂપ પાતો જાઉં અને પૃથ્વીમાં મુગરૂપ થઈ જાઉં એવો જેનો દૃઢ સંકલ્પ હોય છે, તેને એ ખાતે ભાવ સિદ્ધ થાય છે; પણ ચંચળ સંકલ્પવાળાને તો ખાતેમાંથી કરું થતું નથી અને ખાતે પ્રકારની હાતિ થાય છે; કેમ કે તે ખાતે પુરુષની સંકલ્પ-સૃષ્ટિમાં (સંકલ્પની દૃષ્ટા અને અપજાતાને લીધે) ઘણું તારતમ્ય હોય છે, રૂપદૃષ્ટિ વડે જોતાં સર્વ એક આત્મારૂપ છે, ચિદાકાશરૂપ છે અને તે જ તત્ત્વ અવિવેકીઓને અનેક રૂપે હાતિને લીધે ભાસવાથી ઉભારે રૂપે ભાસે છે શરીર ચિદરૂપે સત્ય હો. આથવા બીજે દૃશ્યરૂપે અસત્ય હો, પરંતુ જીવને આહોં આથવા પરસ્પરમાં જે કાંઈ સંસારની પ્રતીતિ થાય છે, તે સ્વપ્નતુલ્ય છે. જીવચૈતન્યનો નાશ થતો નથી અને તે નિત્ય છે. ભૂતવિદ્યા જાણનારાઓને સ્વેચ્છ આદિ મલિન દેશોમાં મરી ગયેલા અને પિશાચ આદિ રૂપે આવેલા જીવોનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે અને તે જીવો પોતાના ઘર આગળના પ્રથમના કેટલાક ગુમ વ્યાપાર આદિ કહી જાય છે, તેથી આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. જેઓ સ્વેચ્છ દેશોમાં મરી જઈ ભસ્મ થઈ ગયા હોય છે, તેઓ પાછા પિશાચ આદિરૂપે પોતાને ઘર આવીને કહેવાની વાત કહીને પાછા ચાલ્યા જાય છે. આથી જીવો નિત્ય નિર્બીધ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. જો કદાચિત્ એમ માનવામાં આવે કે પિશાચનું દર્શન થતું તથા તેની સાથે સંભાષણ થતું એ એક જાતનો ભ્રમ છે અને તે એક જીવતા જીવનો ધર્મ છે, તેથી જીવતા એવા ભૂતવિદ્યા જાણનારને એ ભ્રમ દેખાય છે; તો પછી દેશાંતર ગયેલો કોઈ મનુષ્ય જીવતો યેહો હોય

છતાં હાતિ વડે તે મરી ગયો છે એમ સમજવામાં આવે, તો પણ તેની સાથે દર્શન, સંભાષણ આદિ વ્યવહાર કેમ થતો નથી? કદાચિત્ એમ માનવામાં આવતું હોય કે સંભાષણ આદિ જીવતાનો ધર્મ છે, તો પછી તે મરી ગયેલાનો ધર્મ શા માટે નહિ? કેમ કે અનુભવ બંનેનો થાય છે. જીવતાઓ જે પ્રમાણે સંભાષણ આદિ વ્યવહાર કરે છે, તે જ પ્રમાણે મરી ગયેલાઓ પણ પિશાચ આદિરૂપે આવી સંભાષણ આદિ વ્યવહાર કરે છે અને આગળની ગુમ ખાખતો પણ જણાવે છે, મરે ખાતે વડે અનુભવ સરખા રીતે થાય છે. એવી રીતે અનુભવને પ્રમાણરૂપ ગણતાં જગતની પ્રતીતિ સ્વપ્નતા જેવી જ છે, આ વાત અખંડિત રીતે સિદ્ધ થાય છે અને આ વિષયમાં આર્યોના અનુભવની તથા શાસ્ત્રોની એકવાક્યતા થઈ જાય છે. જેમ ચંદ્રમિંચરે જોનારાં મનુષ્યોના સમૂહને દૃષ્ટિસમુદાય એક બીજાની દૃષ્ટિનો પ્રતિધાત કરતો નથી, તેમ કેટલાકને (વિવેકીઓને) અસત્ય અને કેટલાકને (અવિવેકીઓને) સત્ય જણાતું આ જગત પણ જીવોના પરસ્પરના વિચારોને પ્રતિધાત કરતું નથી. બાકી લગભગ જોતાં જેટલો દૃશ્ય વિષય છે, તે સર્વ દ્રશ્યરૂપ એવા એક સન્માન ચિદરૂપતત્ત્વને અનુસરી રહેલો છે. દ્રશ્ય પોતાં સ્વચ્છ અનુભવરૂપ છે, ચિત્તમાત્ર છે અને સર્વ દૃશ્યથી રહિત છતાં સર્વરૂપ થઈ જઈ તે અનેક પ્રકાર પ્રતીતિમાં આવે છે. ચિદાકાશની અંદર સર્વ દૃશ્ય શાંત અને નિત્ય ચેતનતત્ત્વરૂપે જ રહેલું છે; માટે પોતાની મેળે જ દૃશ્યતા આભાસથી રહિત અને સંકલ્પથી પણ રહિત થઈ જઈને આત્માની અંદર સ્થિર થઈ રહેવાનું છે. મનને સ્થિર કરી આત્મા જેમ જેમ અર્થ સંકલ્પવાળો થાય છે, તેમ તેમ તે તે વિષય તરત સિદ્ધ થાય છે. પછી તે સત્ય હો કે અસત્ય હો, એ વિષે કરું જોવાનું નથી. યથાસ્થિત નિર્વિકારરૂપે રહેતાં અનેક શરીરો, કર્મો, દુઃખો અને સુખો ભલે પ્રાપ્ત થાયો આથવા જતાં રહે; તેમાં કોનું

આગ્રહ રાખવાનો છે ? એવી રીતે આ જગત સત્ય હો કે અસત્ય હો; તે વસ્તુતઃ હે. અથવા ભલે ન હો; પરંતુ તેમાં કશો સંભ્રમ પામવા જેવું નથી. અવશ્ય તમે તુચ્છ ક્ષણ આપનારો પ્રપ્ત થત ન છોડી દો; કેમ કે હવે તમે તત્ત્વ સમજો છો ને ભવાટવીમાં સારી પેઠે ભટક્યા છો. ૧-૮૩

इत्यमस्तु सर्वधान्ययाम्तु वा मैव भूद्ववतु
कोऽय सध्रमः । मुञ्च कलगुति फले फलावहं
बुद्धवानसि कृतं परिभ्रमैः ॥ ८३ ॥

શ્રીમેદગવાલિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાધિના ‘નિર્વાણોપાધિપદેશ’ નામનો
સર્ગ ૧૪૩ મો. સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪૪ મો*

પદાર્થવિચાર
મુનિકથાવ

सर्वधाभावभावेषु स्वप्नसवेदनात्मसु ।
नित्याप्रतिवक्रूपेषु किं बद्धं किं विमुच्यते ॥१॥
મુનિ યોધ્યા : સર્વ પદાર્થો નિરંતર અભાવ-
વાળા છે, સ્વપ્નસૃષ્ટિ તથા સંકલ્પસૃષ્ટિના જેવા
છે અને અધિષ્ઠાનરૂપે નિત્ય તથા નિર્બોધ છે.
તેમાં શું બંધાય છે અને શું મુકાય છે ? તિમિર
રોગવાળાને જેમ આકાશની અંદર પોતાની
દૃષ્ટિમાં કિરણો જ મછરાં તથા મોવાળા ઇત્યાદિ
આકારે દેખાય છે, તેમ જ આ આંતરિમય જગત
છે. તેનું વિષમાનપણ જણાયાથી તેમાં થતા
કેરકારો જોવામાં આવે છે અને અજ્ઞાનને લીધે
તે સ્થિર જણાય છે. જેમ કોઈ નગરની રચના
ઘણા હાંબા કાળે કોઈ બીજા જ પ્રકારની થઈ
જાય છે, તેમ જળના તરંગો અને ચક્રીઓરૂપી
વિવર્તનો પેઠે બ્રહ્મા એક વિવર્તરૂપ આ જગત
પણ નિરંતર જુદા જુદા પ્રકારની સ્થિતિને
પ્રાપ્ત થતું રહે છે. જે કાળની અંદર પૃથ્વી, જળ,

* આ એકસો ચૂંવાળીસમા સર્ગમાં વિદ્યાત્મા જ
જે પ્રકારે જગતરૂપ ભાસે અને જગત જે પ્રકારે, ચિદ્રૂ-
પ આસે, તેવી યુક્તિઓ અને બ્રહ્મનું સર્વશક્તિમાનપણ
એ વિશે વર્ણન કરવામાં આવશે.

આકાશ અને પર્વત આદિથી ભરેલું આ અસત્ય
જગત ક્ષણવારમાં ઉત્પત્ત થઈ જાય છે. તે કાળ-
ની જ ક્ષણ, લવ, ગુટિ આદિ કલ્પના વડે યુગ-
કલ્પ આદિ સંજ્ઞાઓ વિદ્યોત્થે કલ્પો લીધેલી છે.
આ સર્વ જગત અસત્ય છે, છતાં સ્વપ્નની પેઠે
અનુભવમાં આવે છે; પણ વસ્તુતઃ જોતાં તે
છે જ નહિ. એટલે સર્વવ્યાપી ચિદાકાશ જ એ
સર્વરૂપે વિવર્તભાવથી દેખાય છે, એમ સિદ્ધ
થાય છે. જેવું આ અ.પણું જગત છે, તેવાં જ
બીજાં મનુષ્યોનાં સેંકડોમાં સેંકડે, જગતો ચિદા-
કાશની અંદર રહ્યાં છે, એમ તમે સમજો; પરંતુ
તેમનો પરસ્પર (એકબીજાને) અનુભવ થતો
નથી. તળાવ, સમુદ્ર, દૂધા આદિમાં રહેનાર
દેડકા આદિ જીવોના પ્રત્યેક સ્થાનને વિષે અત્યેક
સૃષ્ટિઓ રહેલી છે; પરંતુ તે જીવો કોઈ પણ
જગ્યાએ પોતાના દૃશ્યજગત વિના બીજા જગતની
નિયત સ્થિતિને પરસ્પર દેખતાં નથી. જેમ
એક મંદિરની અંદર સૂતેલાં સેંકડો મનુષ્યોનાં
અત્યેક સ્વપ્નતરંગો એક જ મંદિરમાં રહ્યાં હોય
છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર અત્યેક જગતોની
પ્રતીતિ થાય છે. એ મનોમય જગતો સ્વપ્નતરંગની
પેઠે એક અનુભવમાં આવે છે, તેથી તે સત્ય
કહી શકાતાં નથી; તેમ જ બીજાઓને તેનો
અનુભવ થતો નથી, તેથી તે અસત્ય પણ કહી
શકાતાં નથી (અનિર્વચનીય છે), એક જ
ઘરની અંદર સૂતેલાં સેંકડો મનુષ્યોનાં અત્યેક
સ્વપ્નતરંગો ત્યાં જ રહ્યાં હોય છે, છતાં વાસ્તવિક
રીતે ત્યાં કશાની સ્થિતિ હોતી નથી. તેવી જ
રીતે ચિદાકાશની અંદર અત્યેક જગતો રહ્યાં
છે, છતાં વસ્તુતઃ જોતાં તેમાં તેમની સ્થિતિ
જ નથી. આ દૃશ્ય પોતાના આત્મસ્વરૂપથી
જુદું નથી અને કેવળ ચિદાત્માના સમતકાર-
રૂપ જ છે. તે જાણે પોતાના આત્માના અવયવરૂપ
હોય તેવું થઈ રહેલું છે અને તેનાથી જુદું નથી.
તે રૂપવાળું છતાં વસ્તુતઃ રૂપથી રચિત છે અને
કારણવાળું જણાતાં છતાં વસ્તુતઃ કારણથી રચિત
છે. દૃશ્યના અકારે પરિણામ પામેલી ચિદાભાસની

આપ્તિને લીધે ચિદ્રૂપે પ્રતીતિમાં આવતી અને પ્રભાવવાળી બુદ્ધિની જ સંસ્કાર આદિ સંતાપ્યો કહેવો લીધે છે. બાકી સંસ્કાર આદિની સ્થિતિ બુદ્ધિની પ્રતીતિમાંથી જસ પણ જુદી નથી. સ્વપ્નાવસ્થાના સંકલ્પમય પદાર્થોના અનુભવો પ્રથમ દીઠેલા પદાર્થોના જેવા જ હોય છે. તેમની સ્મૃતિ જ અપૂર્વપણાથી સ્વપ્નરૂપ થઈ જાય છે. તેની અંદર પોતાના મરણ આદિનો જે અદૃષ્ટપૂર્વ અનુભવ થાય છે, તે પણ જન્માતરમાં તેનો અનુભવ થઈ ગયેલો હોવાથી અને બુદ્ધિમાં તેના સંસ્કારો ચોટી જવાને લીધે જ આ જગત પણ સ્વપ્નરૂપિની પેઠે જ સૃષ્ટિના આદિ કાળમાં ખડું થઈ જાય છે, તે સ્વચ્છ ચિદ્રાશનો જ એક વિલાસ (વિવર્ત) છે, બીજું કશું પણ સંભવું નથી. કરણ કે બ્રહ્મ જ જગતના આકરે ભાસ્યા કરે છે. એ બ્રહ્મ કાંઈ હમણાં નવું જ ભાસે છે એમ નથી, કિંતુ અનાદિકાળથી જ તે પ્રકાશરૂપે (ચિદ્રૂપે) રહેલ છે. આ જગત પણ તેની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ રહેલું છે. તેથી અનાદિ બ્રહ્મરૂપ છે. પરમાત્મા જ કારણ અને કાર્ય એ બંનેરૂપ કહેવાય છે; કેમ કે તે જ સર્વના આદિરૂપ છે. પ્રથમ તે કારણરૂપ અને પછી કાર્યરૂપ થઈ જાય છે. સંસ્કાર પણ તેને જ કહેવામાં આવે છે અને એ પરમાત્મા જ કાર્યને સારી રીતે સાધી આપનાર યત્નરૂપ પણ કહેવાય છે. સ્વપ્ન આદિમાં જે કાંઈ અપૂર્વ પદાર્થો અનુભવમાં આવે છે અને જગત અવસ્થામાં જે દૃષ્ટાંતરૂપ હોય છે, તે આત્માથી અભિન્ન હોય છે અને તેને જ સંસ્કાર આદિ નામે વડે કહેવામાં આવે છે; પરંતુ તેથી જુદો બીજો કશો બહારનો પદાર્થ તે સમયે ચિરાની અંદર રહેતો નથી. સ્વપ્નમાં દેખાતી એ સંસ્કાર નમની વસ્તુ સ્વપ્નમાં દેખાય છે, પણ જગતમાં દેખાતી નથી; તેથી તે નથી એમ સમજવું નહિ; કેમ કે તે ચિદ્રાશનો અંદર ચૈતન્યની પેઠે જ સદાકાળ (મોક્ષ પર્વત) રહેલ છે. વળી તે ચિદ્રાકાશરૂપ હોવાથી સાક્ષીના પ્રકાશસ્વભાવને લીધે સ્વપ્નમાં

(પ્રતીતિમાં) આવે છે તથા જગતની પેઠે અનેક પ્રકારે વિસ્તારને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તે જ સંસ્કારરૂપ વસ્તુને વેદાંતમાં પ્રતિપાદિત કરેલ પરબ્રહ્મરૂપ સમજવામાં આવે, તો તે રૂપે સાત્ય છે. બ્રહ્મતત્ત્વ પ્રસિદ્ધ દૈત્યરૂપિના અભાવથી રહિત પોતાના યથાસ્થિત સ્વભાવમાં જ રહે છે આ તેનો સ્વભાવ છે. પંડિતોએ આનો નિશ્ચય કર્યો છે. શિષ્યોમાં પણ મોક્ષરૂપ પરમ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય તેટલા સારુ તેમણે શાસ્ત્રોની સ્મર આવી વ્યવસ્થા ખતાવી છે. 'જે આત્માનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ન યોગભાવ, તો તે જ જગતરૂપ જણાય છે; પણ જે તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ યોગભાવમાં આવે, તો તે આદિતીય બ્રહ્મરૂપ છે.' ચિરાની અંદર જગત અવસ્થાના જે સંસ્કારો રહે છે, તે જ સ્વપ્નમાં (સ્વપ્નરૂપે) ઉદ્ભવ્યું થઈ જાય છે આમ, સ્વપ્ન સંબંધી અપૂર્ણ પદાર્થોનું રૂપ જગત અવસ્થાથી જ રચાયું છે. તે જગતરૂપ નથી, છતાં જગતના જેવું જ ભાસે છે તથા જગતના સંસ્કારો વડે જ સ્વપ્નની ઉત્પત્તિ છે એમ કેટલાક વાદીઓ માને છે, પરંતુ તે વાસ્તવ નથી; કેમ કે જેમ વાયુની અંદર પોતાની મેળે જ અલનશકિત રહેલી છે, તેમ ચિરાની અંદર સર્વ ભાવો રહેલા છે અને તે પોતાની મેળે જ સ્વપ્ન આદિરૂપે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. તેમાં જગતને સંસ્કાર ઉત્પન્ન કરવાનું ક્યાં રહ્યું? એક જ ચિન્માત્રતત્ત્વ સ્વપ્નની અંદર લાખોરૂપે થઈ જાય છે અને સ્વપ્નમાં જે લાખોરૂપે થઈ રહેલું હોય છે, તે જ ચિન્માત્રતત્ત્વ સુષુપ્તિમાં પાછું એકરૂપ થઈ રહે છે. ચિદ્રાશનો અંદર સ્વપ્નની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે જ આ જગતરૂપ કહેવાય છે; તેમાં સુષુપ્તિ અવસ્થાનો જે ઉદય થાય છે, તે પ્રલય કહેવાય છે. આમ એ ન્યાય યથાર્થ છે. એક જ ચિદ્રાકાશ પોતાના સ્વરૂપને છોકલા વિના સ્વપ્નની પેઠે જે કાંઈ અનેક આકરોને ધારણ કરી લે છે, તે જ આ જગત છે. એવી રીતે ચિદ્રાકાશના એક પરમાણુ જેટલા ભાગમાં પણ જગતની સ્થિતિ રહી છે. વળી સ્વપ્નમાં અને

ચારીસામાં દેખાતાં, મુખ, વન અને પર્વત આદિ પ્રતિબિંબ જેમ સ્વપ્નથી તથા ચારીસાથી જુદાં નથી, તેમ એ જગત પણ આધિકારરૂપે ચિદાકાશથી જુદું નથી. ચિદાકાશ જ્ઞાતરૂપ છે, પરમાણુ જેવું પરમ સૂક્ષ્મ છે, વિસ્તીર્ણ છે અને આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છે. વળી તે જ જગતરૂપ કહેવાય છે; માટે અનંત ચિદાકાશ ન્યાં પોતાના સ્વરૂપમાં નિરંતર સ્થિર થઈ રહેલું છે, ત્યાં આ જગત પણ છે, એવું જ્ઞાન થાય છે; પણ તે ચિદાકાશના એક અવયવની પેઠે ચિદાકાશથી જુદું નથી. જગત ચિન્માત્ર છે, તમે પણ ચિન્માત્ર છો, હું પણ ચિન્માત્ર છું અને દૃશ્ય પણ ચિન્માત્ર છે. આલું ગુરુ અને શાસ્ત્રે બતાવેલી યુક્તિ વડે જ્ઞાન થાય છે, એટલે એક પરમાણુની અંદર પણ પોતાના સ્થૂળભાવને છોડી દેવામાં આવે છે અને તે સર્વ પરમ સૂક્ષ્મ ચિન્માત્રરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. તે જન્મ આદિ વિકારથી રહિત છે. માટે માત્ર સ્વરૂપ પરમાણુના જેવું અતિ સૂક્ષ્મ છે, હું જ આ સર્વ જગતને આકારે થઈ રહ્યો છું, હું સર્વ કંઠાણે રહું છું અને પરમાણુ જેવા સૂક્ષ્મ પદાર્થની અંદર પણ મારી સ્થિતિ છે. ચિન્માત્રતત્ત્વનો એક પરમ આણુભાગ જગતરૂપ છે, છતાં વસ્તુતઃ ચિદાકાશરૂપ છે. આથી હું ન્યાં રહું છું, ત્યાં ત્રણે લોકોને દેખું છું. હું ચિદાકાશના એક પરમાણુરૂપ (જીવરૂપ) છું અને જળ જેમ જળની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમ હું ચિદાકાશરૂપ અને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ શયલપ્રભની સાથે તેની કૃપાથી એકતાને પ્રાપ્ત થયો છું. મારે વિશે ત્રણે લોકની સ્થિતિ રહી છે, જેમ કમળના અંકુરની અંદર તેનું બીજ રહ્યું હોય છે, તેમ હું એ પ્રાણીના ચોગળી અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યો છું. આમ તેના ચોગળી અંદર જેમ વાસનામય જગતનો અનુભવ રહ્યો હતો તેમ હું પણ રહ્યો. ત્યાં માર. આત્માની અંદર જ એ પ્રાણીના, મારા અને બીજચોના વાસનામય ત્રણે લોક મને પ્રતીતિમાં આવવા લાગ્યા; કેમ કે જગતનું કશું પણ રૂપ બહાર નથી અને કે.ઈ

તત્ત્વનું કોઈ સ્થળે આત્માથી ભિન્ન કશી પણ વસ્તુ અનુભવમાં આવતી નથી. બહારનું અથવા અંદરનું જે કોઈ દૃશ્ય જગતમાં કે સ્વપ્નમાં પ્રતીતિમાં આવે છે, તે સર્વ પોતાના ચિદાત્માનો જ એક અભ્યાસ (વિવર્ત) છે. મનુષ્યને સ્વપ્નમાં જે કોઈ પદાર્થ અનુભવમાં આવે છે, તે પોતાના આનંદમય આત્માનું સ્વરૂપ જ તેવે રૂપે પ્રસરી જઈ પ્રતીતિમાં આવે છે અને જીવ પોતે જ સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપે વિવર્તભાવથી ભાસે છે, એમ સમજવું.

વ્યાધ યોલ્યો : જો આ દૃશ્ય કારણ વિના જ ખડું થઈ જતું હોય, તો પ્રસિદ્ધ રીતે તે કેમ દેખાય છે? અને જો એ દૃશ્ય સકારણ (કારણ વડે ઉત્પન્ન થતું) હોય, તો (ઘટ આદિ પદાર્થ ઉત્પન્ન થવામાં કારણરૂપ એવા દંડ, ચક્ર આદિ ન હોવાથી) સ્વપ્નમાં તેમની સૃષ્ટિ કેમ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે?

મુનિ યોલ્યા : પ્રથમ સર્વ કારણના અભાવને લીધે આ સૃષ્ટિ વિનાકારણે જ પ્રતીતિમાં આવે છે; કેમ કે ચિદાકાશ જ વિવર્તરૂપે સૃષ્ટિના આકારે થઈ રહેલું છે. કારણ વિના સર્વ પદાર્થોની આહી અત્યંત અસંભવ છે, તેથી કોઈ પણ જાતની તત્ત્વર સ્થૂળ સૃષ્ટિ કોઈ જગ્યાએ સંભવતી નથી. બ્રહ્મ પ્રકાશરૂપ છે, આદિ—અંતથી રહિત છે અને તે જ પોતાના સ્વાભાવિક ચિદરૂપપણાથી આ જગતના આકારે ભાસે છે. સર્ગ આદિ શબ્દો તેના જ એક પર્યાયરૂપ છે. આમ આ સૃષ્ટિ કારણના અભાવને લીધે અત્યંત અસંભવિત છે. બ્રહ્મરૂપ અને જાણે પરબ્રહ્મના અવયવરૂપ હોય તેવું જણાતું માયામાં પ્રતિબિંબિત થયેલું ચૈતન્ય જ પોતાના નિત્ય આત્મસ્વરૂપની ઉપાધિને લીધે પ્રતીતિમાં આવતા અવયવોરૂપે એક છતાં અનેકરૂપે ભાસે છે. બ્રહ્મ નિરાકાર છે અને તે સાકાર દૃશ્યરૂપે નિર્બીધપણે વિવર્તભાવને પામે છે. નિરાકાર બ્રહ્મ જ ચિદરૂપપણાથી પોતાના સ્વરૂપને પ્રસારી દઈને જાણે સાકાર હોય તેવા થઈ જાય છે. તે પોતે સર્વના આધિષ્ઠાનરૂપ છે તેથી તે પોતે જ દેવતાઓ, ઋષિઓ તથા મુનિઓ-

તા દિવ્ય રૂપને, સ્થાવર-જંગમ જગતને અને કમથી સર્વ નિયમોને તથા વિધિનિષેધ આદિને કલ્પી લે છે. વળી તે દેશ, કાળ, ક્રિયા આદિની કલ્પના પણ કરી લે છે. ભાવ, આભાવ ગ્રહણ કરવું, ત્યાગ કરવું, સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, ચર અને અચર આ સર્વ પદાર્થો ઠેક મોક્ષ થતાં સુધી વ્યભિચારિત (અનિયમિત) થઈ જાય છે; પરંતુ તે સંબંધી ખંધાયેલ ઈશ્વરી નિયમનો કોઈ દિવસે વ્યભિચાર થતો નથી. એ નિયતિની (ઈશ્વરી નિયમની) જ્યારથી કલ્પના થઈ છે, ત્યારથી માંડીને જેમ રેતીમાંથી તેલ નીકળવાનો સંભવ નથી, તેમ કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થવાનો સંભવ નથી. પરમાત્મનો ખાંધેલ નિયમ અને તેની કલ્પના કરનાર ભોક્તા જીવ, એ બંને એ હાથની પેઠે બ્રહ્માના એક આવશ્ય જેવા છે અને તે પોતાના એક હાથ વડે બીજા હાથને નિયમમાં રાખે છે. તેમ બ્રહ્મ પોતાના એ બંને આવશ્યોમાં એક આવશ્ય વડે બીજાને નિયમમાં રાખે છે. જેમ જળની અંદર અનેક ચક્રીઓ થતી રહે છે. તેમ જીવમાં સંકરણ સ્ફુરણ થતાં ઈચ્છા વિના અને પ્રથમ બુદ્ધિનું ચળવળ થતા વિના ક્રાન્તાક્રીયની પેઠે જગતસૃષ્ટિ અને સ્વપ્નસૃષ્ટિ બાકી થઈ જાય છે. મૃતિકા જેમ ચૂર્ણ, પિંડ, થટ, કપાલ આદિ કોઈ એક આકૃતિ વિના રહેતી નથી, તેમ નિર્ગૂણ સત્ય બ્રહ્મ પણ જ્યાં સુધી તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ન યોગબાધ, ત્યાં સુધી નિયતિ વિના રહેતું નથી. એ નિયતિ કારણ વડે કાર્યની અંદર પેદા થતી કોઈ એક આકૃતિ ઉત્પન્ન થવાના નિયમરૂપ છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાન વડે આત્માનો સર્વાત્મભાવ સમજાઈ જાય અને દૃશ્યનો તથા દુઃખનો આત્મીયિક ક્ષય થઈ જાય, ત્યાં સુધી (મોક્ષ સુધી) તે આકૃતિનું ભાન કાયમ રહે છે. એવી રીતે આ સર્વ દૃશ્યસમૂહ સર્વદા સકારણ છે અને જ્યારથી માંડી સૃષ્ટિની અંદર જે પુરુષ પ્રત્યે જેવી નિયતિની કલ્પના થઈ છે, તેવી તે પ્રત્યે તે જણાય છે. અવિવેકી પુરુષને કારણ વિના જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિરૂપે ભાસે છે અને આ

કાર્યકારણ સંબંધી દૃષ્ટિનો ભ્રમ પણ તેને જ પ્રતીતિમાં આવે છે. બાકી વિવેકીની દૃષ્ટિ વડે જોત સૃષ્ટિ ક્રાન્તાક્રીયની પેઠે જ રહેલી છે અને અને પ્રકારની આવૃત્તિને ધારણ કરતારી છે. એ સર્વ દૃશ્યમાં અમુક (થટ આદિ) પદાર્થ અમુક પ્રકારે જ (દંડ, ચક્ર આદિ સામગ્રી વડે જ ઉત્પન્ન થાય તથા અમુક પ્રકારે ઉત્પન્ન થાય, એવો એક નિયમ સ્થિરપણે કલ્પાયેલો છે ઉત્પન્ન થનારા સર્વ પદાર્થોના ઉત્પત્તિક્રમ અમુક પ્રથમ હોય છે અને અમુક પછી થાય છે એવી પદ્ધતિ આવશ્ય અપેક્ષિત હોવાથી સર્વ સકારણપણું જ છે. જે આમ માનવામાં આવે, તે પછી કારણ વિના જગતસૃષ્ટિ અને સ્વપ્નસૃષ્ટિ કોણ પણ પ્રકાર સંભવતી નથી. મેં પોતે જ પ્રાણીન યોગમાં સ્વપ્નની અંદર જળના ક્ષોભને લીધે આખી પૃથ્વીમાં બાપી રહેલા જે પ્રલયના ભ્રમે જોયા તેમાં તમને શું કારણ ભાસે છે? અથવા શ્રુતિ આદિ દ્વારા શું કારણ સંભળાય છે? કિંવ તમને શું અનુભવમાં આવે છે? જેમ સ્ફટિક મણિઓ અને છીપો પ્રકારા પદાર્થો પોતાનાં મેળે જ ઝળકી ઉઠે છે, તેમ બુદ્ધિમન પુરુષને પડે સર્વ વસ્તુઓના સંબંધમાં અનેક યુક્તિઓ સર્વદા પોતાની મેળે જ સ્ફુરી આવે છે. તેમ પોતપોતાની ભાવના અને અનુભવ જ જ્યથાર્થ નીવડે છે. એ ભાવના અને અનુભવ સર્વને નિર્ણય કરવામાં શક્તિમાન છે, તેમ જ સંવ પ્રમાણીન. જીવિતરૂપ છે. ૧-૫૩

સર્વવસ્તુષુ કલ્પન્તિ સર્વદા ચુક્તયઃ સ્ફટિક ચુક્તયો યથા । ભાવનાનુભવ એવ સ સ્વયં શક્તિ માન જયતિ જીવિતાત્મકઃ ॥ ૫૩ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'પદાર્થવિચાર' નામનો

અર્ગ ૧૪૪ મે. સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪૫ મા*

તેજની અંદરનો તથા બહારનો અનુભવ

સુનિરુવાચ

ઈદિ દૈર્ઘ્યમેવાંતરંતસ્થઃ સ્વપ્નમિન્દ્રિયૈઃ ।

જીવો વેત્તિ દ્વયસ્થાતિતીવ્રસંઘેગિમિદ્યમ્ ॥૧॥

મુનિ બોલ્ય. : જ્યારે ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ થાય છે, ત્યારે જીવ જગત નામે કહેવાના આદ્ય સ્વપ્નને દેખે છે. પછી ઇન્દ્રિયો જ્યારે અંતર્મુખ થાય છે, ત્યારે જીવ અંદરના સ્વપ્નને અનુભવે છે. જ્યારે ઇન્દ્રિયો બહાર અને અંદર બંને બાજુ આતિ તીવ્ર સંવેગથી પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે જીવ તે બંનેને અનુભવે છે. જ્યારે ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ થઈ જાય છે, અને ચિત્ત આકુળ થઈ જાય છે, ત્યારે મનોરાજ્યના જેવો અને સંકલ્પ વડે કલ્પાયેલો આંતર વ્યવહાર મ્હાન રીતે અનુભવમાં આવે છે. ઇન્દ્રિયો જ્યારે અંતર્મુખ થઈ જાય છે, ત્યારે જીવમાત્ર વાસનામય હોવાથી આતિ સૂક્ષ્મ સ્વપ્ન સંબંધી જગતને બાણે તો સ્થૂલ (વિસ્તીર્ણ) હોય તેવું દેખે છે. વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં બાહ્ય કિંવા આંતર એ બેમાંથી એકે જગત સ્થૂલરૂપે કોઈ દિવસ છે જ નહિ; પરંતુ જીવને દરેક વિષયનો અનુભવ કરવામાં સાધનરૂપે ઇન્દ્રિયોની નિર્ધીધ પ્રવૃત્તિ જ જગતમાં સ્થૂલતાને કલ્પી લે છે. તેને સ્થૂલરૂપે અનુભવે છે અને તે જ જગતરૂપ છે. જીવસત્તા વડે નિયમિત રહેનાર ઇન્દ્રિયો જ્યારે સંપૂર્ણપણે બહિર્મુખ થઈ જાય છે, ત્યારે તે બાહ્યસૃષ્ટિને અનુભવે છે. વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં ચિદ્વરૂપ જીવ જ પોતે જગતરૂપે થઈ રહેલો છે. શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, ધ્રાણુ (નાસિકા) શિલ્પવા ઇત્યાદિ ઇન્દ્રિયો વડે યુક્ત અને વાસનામય અંતઃકરણને ધારણ કરી રહેલો આતિવાહિક દેહ પ્રાણરૂપી જે મૂર્તિ વડે સંયુક્ત છે, તે જ

કૂટસ્થ સાક્ષીચૈતન્યનો આભાસ પડતાં ચિદ્રૂપ જીવના નામથી ઓળખાય છે. કૂટસ્થચૈતન્ય આવેનાશી ચિદાકાશરૂપ છે અને જીવને નામે ઓળખાય છે. તે સર્વત્ર સદાકાળ સર્વે ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ રહેલો છે અને તેથી તે સર્વ દેહાણે સર્વને દેખે છે. જીવ પોતે આહુરૂપ છે. તે જ્યારે સર્વ ઇન્દ્રિયોને સમેટી લઈને નાહીઓની અંદર પથરાઈ રહેલા કંકરૂપ અન્તરસ વડે વીંટાઈ જાય છે, ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોના સૂક્ષ્મ ભાગમાં જ નાહીઓની અંદર અનેક પ્રકારની સ્વપ્ન સંબંધી ભ્રાંતિને અનુભવે છે. તે સમયે જીવ પોતે સ્વપ્નની અંદર બાણે ક્ષીરસાગરમાં ઊડતો હોય તેમ ચંદ્રોદયવાળા આકાશમાં ચાલ્યો જાય છે અને વિકસિત થયેલા અનેક જાતિનાં કમળવાળા સરોવરમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યારે જીવરૂપી આકાશમાં, પુષ્પમય ક્ષિત્ર વાદળાંતા પ્રતિનિધિરૂપ દેખાતાં સરોવર તેમ જ ભ્રમરાઓના ગુંબજ વડે સુશોભિત તથા વસંતઋતુના અંતઃપુર સમાન રમણીય ઉપવનો પડાં થઈ જાય છે. સ્વપ્નની અંદર મંગળ વડે યુક્ત, લીલાલોલ લલતાસમૂહથી સુશોભિત અને ભક્ષ્યભોજ્ય આદિ અન્નપાન વડે પરિપૂર્ણ ઘરતાં આંગણમાં ઝગમગતા ઉત્સવો ઉજવાતા જોવામાં આવે છે. પુષ્પવાળી, ફીણરૂપી હાસ્ય વડે રમણીય, માછલીઓરૂપી ચપળ નેત્રને ધારણ કરી રહેલ અને પૂર્ણ જ્ઞેસમાં ચાલી જતી નદીઓ વિલાસ વડે સમુદ્રમાં જતી દેખાય છે. હિમાલયનાં શુભ શિખરો અને આતિ શીતળ મહેલો બાણે ચંદ્રમય ભીંતો વડે બતાવેલા હોય તથા બાણે કળીયૂનો દઈ સાફ કરી રાખ્યા હોય, અથવા અમૃત વડે ભીંતોને ઘોઈ લીધેલા હોય એવા દેખાય છે. (કંકરૂપાન અન્તરસ વડે નાહી પુરાઈ જાય ત્યારે) સ્વપ્નની અંદર શિશિરઋતુની વૃષ્ટિ વડે તેમ જ હેમંતઋતુના તથા વર્ષાઋતુના મેઘો વડે વીંટાયેલી અને શ્યામ કમલિનીઓની લતાઓ તથા બળતણો વડે સુશોભિત સ્થળો જોવામાં આવે છે. પુષ્પોના

* આ એકસોપિસતાળીસમા સર્ગમાં કદા પિત્ત અને વાત વડે નાહીઓ પુરાઈ જતાં ચોજની અંદર જીવના કલ્પી લીધેલા અનેક જાતના સ્વપ્નના ભેદો તથા ઇન્દ્રિયો વડે અનુભવવાના બહારનાં અનુભવો વર્ણવાયે આયાગ. ૧-૧૦૦

સમૂહો વડે આરંભાદિત, વિશ્રાંત થઈ રહેલ હરિણો અને પથિકે, વડે વ્યામ તથા સ્તિગ્ધ પલ્લવાવાળાં વૃક્ષોની છાયા વડે સુશોભિત નગરના ઉપવનોની ભૂમિઓ દેખાય છે, કંદંબ, કુંદ (કોલર), મંદાર આદિના મકરંદોની ચંદ્ર જેવી ઉત્તમવળ કાંતિ વડે શોભી નીકળતાં આસનો, સ્થાનો અને તૈની સુંદર રચનાઓ વડે રમણીય દેખાતી પુષ્પસ્થળો (પુષ્પોતાં અકૃત્રિમ સ્થળો) પણ જોવામાં આવે છે, વળી કમલિનીઓના સમૂહવાળી, શ્યામ, સુંદર પુષ્પસ્થળને ધારણ કરી રહેલ અને વ.દળા વગરના નિર્મળ આકાશના જેવી સ્તિગ્ધ વતપંક્તિઓ દેખાય છે. કેળ, હોલર, કંદંબ આદિવૃક્ષોને અને જુદી જુદી જાતના મૃગોને પોતાના શિખરમાં ધારણ કરી રહેલ તથા ચપળ અને રમણીય લીલાયુક્ત પલ્લવો વડે સુશોભન પર્વતોની પંક્તિઓ દેખાય છે. લીલા વડે વળી ગયેલ પુષ્પયુક્ત છૂટા કેશપાશ વડે જાણે કોઈ મૂર્તિમાન માલતીની લતા જ હોય તેવી દેખાતી કે.મળ અંગવાળી અને નૃત્ય કરી રહેલી બ.ળ અંગતાઓ દેખાય છે. વિકસિત થઈ રહેલ શ્વેત કમલિનીઓ જેવી ઉત્તમવળ અને સુંદર એવાં સેંકડો ચામરો વડે, સેંકડો પાનપત્રો વડે અને સેંકડો ચંદરવા વડે વીંટાયેલ રાજ્યઓની સભાઓ, દેખાય છે. વેલાના સમૂહોની વિચિત્ર રચનાના વિલાસો વડે સુશોભિત અવ-યવોને ધારણ કરનાર અને ચપળતાથી વહાં જતાં જળોના ખોરિયામાં થયા કરતા પક્ષીઓના સૂક્ષ્મ ધ્વનિ વડે ગંભીર વતપંક્તિઓ દેખાય છે. પૃથ્વીને વૃષ્ટિ વડે પોષણ આપવામાં ભયંકર રૂપને ધારણ કરનાર અને મેઘો વડે યુક્ત પર્વતોવાળી દૃશ્ય દિશાઓ જોવામાં આવે છે તથા તેઓ જળ યિંદુઓ તોમ જ ઝાકળરૂપી હારને પોતાની અંદર ધારણ કરી રહેલી હોય છે. એ.જની અંદર આણરૂપે રહેલો જીવ પિતાપ્રધાન રસ વડે નાડી ભેદાઈ જતાં પોતે વ્યામ થઈ જાય છે, ત્યારે ત્યાં સ્વપ્નમાં પવનના અપારાથી સુકાઈ ગયેલાં કેસૂડાંનાં વૃક્ષોના જેવી સુશોભિત તથા ઉત્તમવળ કમળોનાં દળો

અને પલ્લવોની જેવી સુકોમળ જ્વાળાઓની પંક્તિઓને દેખે છે. તે પંક્તિઓ દાવાનળની શિખાઓના શ્યામ ધુમાડા વડે દિશાઓના મુખને સ્થાપ કરી દે છે અને તપેલી રેતીના સંપર્કથી જળયિંદુઓરૂપી આશ્રુઓને ધારણ કરનાર નદીઓરૂપી શિર.ઓ વડે યુક્ત હોય છે. તેમાં અગ્નિતા જેવા કંદેશ ચક્રની ધારાના જેવી તીક્ષ્ણ કાંતિવાળા અને દાવાનળરૂપી વિષયના આવેશ વડે જ્વાળાયોને વ્યામ કરી દેનારા સૂર્યો જોવામાં આવે છે. તે પ્રસ્વેદને, ઉષ્ણ થઈ રહેલા સમુદ્રને કિંવા સ્વેદથી ભિન્નઈ રહેલા ત્રેલોક્ય મંડળને દેખે છે અને ખારને રાવનાર તથા ઘાટી ઝાડીઓ વડે યુક્ત અરણ્યો પણ તેમાં જોવામાં આવે છે. જીવ ચિત્ત વડે વ્યામ થઈ જતાં (સ્વપ્નની અંદર) પ્રવાહમાં વહી જતાં સારસ્વતીઓ વડે સુશોભિત ગ્રંથવાનાં જળમાં તરે છે અને પૂર્વે કોઈ દિવસે ન હીલેલાં સ્થળોને તથા પૂર્વે કોઈ દિવસે ન થયેલાં વૃક્ષોને દેખે છે. તે ભયને લીધે સ્તામાં દોડયા જતા અને તપેલી ધૂળ વડે ધૂસર થઈ ગયેલા પોતાના આત્માને દેખે છે. તેમાં છેદેથી અમૃતના જેવાં દેખાતાં સ્તિગ્ધ છાયાવાળાં રસ્તા પરનાં વૃક્ષો પણ જોવામાં આવે છે. જીવ વડે વ્યામ થઈ રહેલા પોતાના શરીરના આકારને, અગ્નિતા જેવા તપી ગયેલા જગનને, ધૂળ વડે વ્યામ થઈ રહેલા દેશોવાળાં દિશાઓનાં મુખોને અને તેવા જ પ્રકારની પોતાની ઇન્દ્રિયોને તે દેખે છે. ઘરની અંદર, ગામની અંદર, સમુદ્રની અંદર, પર્વતની અંદર, વનની અંદર અને આકાશની અંદર બધી દિશાઓ પ્રજ્વલિત અગ્નિવાળી જોવામાં આવે છે. અગ્નિની વૃષ્ટિ કરનારા અનંત મેઘોની ઘોઠાઓને કોઈ પ્રાણ શૂરવીર પેઠે ચોતરફ ધારણ કરનાર શરદ, ગ્રીષ્મ અને વસંત ઋતુઓ દેખાય છે. તડકાને ઉત્પન્ન કરનારા તાપોનો પણ અનુભવ થાય છે. ધાસ, પલ્લવો, લતાઓનાં સમૂહો, મેઘોના સમૂહો અને ગરમી વગેરેથી ઢંકાઈ રહેલા પૃથ્વીના પ્રદેશો જોવામાં આવે છે. સુવર્ણનું

આકાશ અને તેવા જ પ્રકારનું ભૂતજ, તપી ગયેલા દિશાઓના તરો અને તપી ગયેલી અનેક નદીઓ તથા તપી રહેલા હિમાલયના કેટલાક પ્રદેશો દેખાય છે. અન્નરસની અંદર કક્ષિતનું પ્રાધાન્ય ન રહેતાં કેવળ વાયુને લીધે જ પૂર્ણ થઈ રહેલા નાડીપ્રદેશમાં પ્રવિષ્ટ થઈ રહેલો આહુરૂપ જીવ જ્યારે વાયુ વડે ઘેરાઈ જાય છે, ત્યારે ઓળની અંદર તે નીચે પ્રમાણે અનેક સ્વપ્નોને દેખે છે. પવનનાં બળથી યુદ્ધમાં હોલ ઉત્પન્ન થવાને લીધે પૂર્વે ન જોયેલી વિલક્ષણ પૃથ્વી જેવામાં આવે છે; તેમ જ નગરો, ગામડાં, પર્વતો, સમુદ્રો અને વનોના સમૂહો પણ અપૂર્વ જેવામાં આવે છે. પોતે જાણે આકાશમાં ઊડતો હોય એવું દેખાય છે, શિલાઓ અને પર્વતતાં સ્થળો જેવામાં આવે છે, મેઘોની ગર્જના વડે ગાજી રહેલા દેશો દેખાય છે. અને કુંભારના ચક્ર વિના જ ઘડાઓનું ભ્રમણ ઈત્યાદિ જેવામાં આવે છે. ઘોડાઓ, ઊંટો, ગરુડો, વાદળાં અને હંસો, ઊતરતા તથા ઉપર ચડતા જેવામાં આવે છે. યક્ષો તથા વિદ્યાધર, જતા-આવતા અને ધૂમતા દેખવામાં આવે છે. પર્વતો, આકાશ, પૃથ્વી, નદીઓ, પ્રત્યંતપર્વતો (તળેટીઓ), કિંવા શિલાઓના સમૂહ, વનનાં વૃક્ષો, ગામડાં, નગરો, દિશાઓ અને ભયભીત અવયવોવાળાં અનુભ્વ આદિ પ્રાણીઓ સમુદ્રમાં થતારા પરપોતાની પેઠે કંપી રહેલાં જેવામાં આવે છે. અંધકૂખમાં પડેલા અથવા તો વિસ્તીર્ણ સંકટમાં આરૂઠ થઈ રહેલા પોતાના આત્માને દેખે છે અને ઠેક આકાશ સુધી અડકનારી સ્વનાવાળાં તથા સ્તંભાવળાં વૃક્ષોને અને પર્વતોને પણ જુએ છે. વાત, પિત્ત અને કફ વડે યુક્ત જીવ જ્યારે પવનની પ્રધનતાને લીધે વાયુને અધીન થઈ રહેનારા નાડીઓના ભાગમાં પ્રવિષ્ટ થઈ રહ્યો હોય છે, ત્યારે તે નીચે પ્રમાણેનાં સ્વપ્નોને અનુભવે છે. પર્વતોની વૃદ્ધિ પડતી જેવામાં આવે છે. સુંદર શિલાઓની વૃદ્ધિનું મંકટ અનુભવમાં આવે છે. ફાટી જતાં અંદરોનાં અને પર્વતોનાં શિખરોના

કડાકાની સાથે લમતાં વૃક્ષોના સમૂહો દેખાય છે. લમતી જણાતી વનોની સ્વતાની સાથે સંદિગ્ધ વાદળોનો ઉત્કટ દેખાવ નજરે પડે છે. દિશાઓના મધ્ય ભાગો સિંહો, હાથીઓ અને વર્ષાઋતુના મેઘો વડે સંપૂર્ણ રીતે વ્યાપ્ત થયેલાં જેવામાં આવે છે. વળી દિશાઓનો મધ્ય ભાગ તાલ, તમાલ અને હિંતાલ નામનાં વૃક્ષોના સમૂહમાં પથરાઈ રહેલા અગ્નિ વડે વ્યાપ્ત દેખાય છે. ગુફાઓમાં ધૂમી રહેલા પવનના અવાજવાળા ઘોંઘાટ વડે પેદા થતો ઘટો ઘોઘરો અવાજ સાંભળવામાં આવે છે. મંદરાચારૂપી મંથનદંડની ગંભીર શબ્દસ્વરના જેવી ગંભીર શબ્દસ્વરનાથી સુંદર તથા પરસ્પર ભેદ કરવામાં દુર્વીર સંઘર્ષથી યુક્ત ગુફાઓ પણ દેખાય છે. પર્વતતાં એ શિખરના મધ્યભાગમાંથી પ્રવાહ ચાલવ.તે લીધે અવાજ થવાથી જાણે ખંતે શિખરો પરસ્પર અથડાતાં હોય તેવો જ ભાવ બતાવનારી, ચક્રવાક આદિ પક્ષીઓના શબ્દોના સમૂહ વડે કંકેશ જણાતી અને મુક્તલતા (એકવલી હાર)ની પેઠે વદ્યા જતા પોતાના પ્રવાહના પડવાવડે જાણે આકાશને ભાળાઓ વડે યુક્ત બતાવી દેતી નદીઓ દેખાય છે. શિલાઓના રૂકડાઓ વડે પૂર્ણ જળથી આકારતે પૂર્ણ કરી દેનાર અને પ્રવાહમાં વહ્યાં જતાં વનોના તથા વાદળોના પરસ્પર પછડાવાથી ઠેક સમર્પિલોક સુધી પહોંચી વળનાર મહાસાગર પણ જેવામાં આવે છે. તે સમુદ્ર પરસ્પર તરંગોના સિંચવાથી ધોવાઈ ગયેલી દરો દિશાઓને જોઈને કેમ જાણે હસતો હોય તેવો જણાય છે. વળી તે દિશામાં વ્યાપ્ત થઈ જતારા પોતાના કડકડાટીવાળા અવાજ વડે ફાટી જનારાં પર્વત-શિખરોથી જાણે ઘંટી ઝાંકવાના શબ્દ વડે સંયુક્ત હોય તેવો ભાવ બતાવે છે. વળી એ સમુદ્રની અંદર આકાશમાં ગતિ કરી રહેલા પવનને લીધે કંપી રહેલાં બનને વિષે પવનને અનુસરીને થયા કરતું હતાઓનું તૃપ્ત જેવામાં આવે છે. તે સમુદ્ર શબ્દ કરી રહેલ અને પોતે જ પોતાના વેગ વડે તથા પરસ્પર અથડાવાથી ઉત્પન્ન કરેલ પાખાણોના

ચાલુથી કામ્યરા રંગના થઈ રહેલા શેવાળ આદિને ધારણ કરતો નેવામાં આવે છે. જેમ શૂરીર પુરુષોના પરસ્પર પ્રહારમાં પ્રથમ મોટો કોવાહલ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ તાડીઓના વતમાં ગંભીર મર્મર થઈ રહે છે. આથી જાણે ત્રણે લોક તે સમયે દૂર પ્રાણીઓના આક્રંદ વડે ગુપ્ત હોય તેવા જણાય છે. વાત, પિત્ત અને કફ એ ત્રણે વડે ન્યારે નાડીઓ પૂર્ણ થઈ રહી હોય છે, ત્યારે ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે ક્ષણ, પાષાણ, માટી, વાયુ અને શૂરીરો વડે વીંટાઈ સ્વપ્નની અંદર જડ બની ગયેલા જીવ પીડિત દશામાં રહે છે. જીવ ન્યારે પુરીતતિ નામની નાડીમાં પ્રવિષ્ટ થાય છે, ત્યારે તેને આગળ ચાલવા માટે, છિદ્ર મળતું નથી. આથી પ્રાણપવન વડે ચતારી તેની ચપળતા બંધ પડે છે અને પડખતાં અસ્થિ-ઓની ગ્રંથિ વડે તે જાણે શિલાઓના સમૂહથી કોઈ ગુફામાં સંધાઈ રહેલા હોય તેમ આપારમાં અસમર્થ થઈ જાય છે ત્યારે માટીની અંદર રહેલા નાના કીડાની પેઠે, શિલાની અંદર બખોલમાં રહેલા દેડકાની પેઠે, ગર્ભની અંદર ગર્ભાશયમાં રહેલા આપકવ બાળકની પેઠે, ફળની અંદર રહેલા બીજની પેઠે, બીજના ગર્ભમાં રહેલા અંકુરની પેઠે, દ્રવ્યના પિંડની અંદર રહેલા પરમાણુની પેઠે અને અગ્રાંતપણે સ્તંભની અંદર રહેલા કલ્પનામય પૂતળીના દેહની પેઠે તે તે સ્થળમાં જ રોકાઈ રહે છે. ત્યારે ઘટા ઓળની અંદર તે પોતે અંધારા ક્વાના અંદરના ભાગ જેવી અંધકારમય અને શિલાના ગર્ભ જેવી એકરસ સુષુપ્તિ અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે. ન્યારે બાધેલું અન્ન પક વડે પરિણમને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને પોતાના જવા-આવવાનો માર્ગ ખાલી થઈ જાય છે, ત્યારે જીવ પ્રાણસંચાર દ્વારા નીકળવાનો યત્ન કરે છે અને પ્રાણ વડે બાધને પ્રાપ્ત થઈ સ્વપ્ન અનુભવે છે. ન્યારે દેહની અંદર પરિણામ પામતા અન્તરજો જીવ સહિત નાડીઓના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે જીવ ઓળની અંદર જ પર્વતો-

ની અતિગૃહિતે સ્વપ્નમાં અનુભવે છે. બાહ્ય પ્રદીપ્ત જહરાગ્નિથી વ્યાપ્ત થઈ રહેલા વાતપિત્ત આદિના યોગ વડે જીવ બહાર અને અંદર બાહ્ય જ ગભરાટને અનુભવે છે. ને તેમનું બળ થોડું હોય છે, તો થોડો ગભરાટ અનુભવમાં આવે છે; જેમ સ્વપ્નમાં જીવ વાતપિત્ત આદિના યોગથી પરવશ બની જઈ અન્તઃ પ્રકારની ભ્રાંતિ દેખે છે, તેમ જ બહાર પણ વાત-પિત્ત આદિના યોગથી તે ભ્રાંતિ અનુભવે છે. ન્યારે વાત, પિત્ત, કફ આદિ વડે અન્તરસમાંથી થોડો ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે બહાર અને અંદર ભ્રાંતિ વડે થોડું દૃશ્ય નેવામાં આવે છે. ન્યારે વાત, પિત્ત આદિ એ સર્વ દોષો સમાનતાથી રહ્યા હોય છે, ત્યારે બહાર અને અંદર દૃશ્ય પણ એક-સમાન રીતે જ અનુભવમાં આવે છે. ન્યારે તેઓ અત્યંત ક્ષોભને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે બહાર અને અંદર અત્યંત ભ્રાંતિના દેખાવો નેવામાં આવે છે. જીવ ન્યારે કુપિત થયેલા વાત, પિત્ત, કફ આદિ દોષો વડે વીંટાઈ રહે છે, ત્યારે ભૂમિ, પર્વતો તથા આકાશ વગેરે કંપતા નેવામાં આવે છે; ત્યારે અગ્નિના સમૂહ વડે થતી જ્વાળાઓનું બળનું, આક્રમશી ઊડનું, ચંદ્રનો ઉદય, હિમાચળ અને વન દેખાય છે. વળી વૃક્ષો તથા પર્વતો પાણીમાં તરતા જણાય છે અને સમુદ્રમાં પોતે કુબી જતો હોય તથા બહાર નીકળતો હોય, એમ નેવામાં આવે છે; ત્યારે દેવગૃહોમાં સુરતક્રીડા નેવામાં આવે છે. વળી ત્યારે પર્વતોમાં, ઉપવનોમાં અને ધોળાં વાદળોની પીઠ ઉપર પોતે એકો હોય એવું નેવામાં આવે છે. ધોળાં વાદળોની ઊંચાઈ, મોટા કરવત વડે વહેરાવું નરકના અનુભવનો ભ્રમ, આકાશની અંદર તાલ, તમાલ, હિંતાલ આદિ વૃક્ષોની માળાઓનું ચલતવલત, ચક્રના જેવી ચોક્ષા વડે પડી જવું આકાશમાં ત્વરાથી ઊડવું, શૂન્ય સ્થળમાં અને મનુષ્યોના સમૂહનું દેખાવું, સ્થળમાં પણ સમુદ્રમ રૂપી જવાની ભ્રાંતિ, મહાઅંધકારમય મધ્યરાત્રિ માં થતો વિચિત્ર અને વિપરીત વ્યવહાર નેવાવો

રાત્રિની અંદર દિવસના જેવો જ સૂર્યનો પ્રકાશ, દિવસે દુર્ભેદ એવા અંધકારનું દેખવું, આકાશમાં પર્વતો સહિત પૃથ્વીનો આભાસ, ઘાટી ભીંતોના અંદોલનમાં ભીંત વગરના વિશાળ સ્થળની પ્રતીતિ, આકાશની અંદર ભીંતોના અંધો, શત્રુમાં મિત્રભાવ, પોતાનાં મનુષ્યોમાં, પરમુદ્ધિ, દુર્જનમાં સુજનપણું, ખાડાઓમાં સરખી જમીનની ભ્રાંતિ અને સરખી જમીનમાં ખાડાઓનો ભ્રમ—આવું આવું તે જુઓ છે અને અનુભવે છે. વળી ઉત્તમ ગીતોના આધાપ સાંભળવામાં આવે છે અને ચૂના વડે ઘેળા સુચિતિ તથા શ્વેત સ્ફટિકના, રૂપાના કે ખમણના પર્વતો જોવામાં આવે છે. વળી ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ વાતાદિ ધાતુઓની વિષમતાને લીધે નિદ્રા વડે સંકુચિત થઈ જાય છે. ત્યારે અંદર સ્વપ્નમાં કેદખનાં અને તેની ખીજ જાતિનાં તથા લીધુનાં કે બિજ્જેરાનાં પલ્લવોના ગુચ્છાઓ વડે બનાવેલાં ઘરોની અંદર જેમ ભ્રમરો પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે કમળોની અંદર વિહાર કરે છે, તેમ પોતે સ્ત્રીઓ સાથે વિહાર કરે છે. એમ ભ્રાંતિને અંદર સ્વપ્નમાં તે દેખે છે. પછી જગત અવસ્થામાં ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ પ્રફુલ્લ થાય છે, એટલે તે વિહાર આદિને બહાર પણ દેખે છે. વાયુ આદિ ધાતુઓ અસમાન થાય છે, ત્યારે પુરુષો જેવી રીતે સ્વપ્નમાં આતેક વસ્તુઓને દેખે છે તથા અનુભવે છે, તેમ બહાર પણ જગતમાં એ દોષોના બળથી એવા જ પ્રકારના આતેક પદાર્થોને દેખે છે અને અનુભવે છે. વાયુ આદિ ધાતુની અસમાનતાના જીવેને એવી રીતે બહાર અને અંદર બંનેક પ્રકારનાં અતિ ભયંકર કાર્યો વિપરીતપણે જોવામાં આવે છે. વાયુ આદિ ધાતુઓ સમાન હોય તો એજની અંદર રહેલા આ જીવ આ વ્યવહારની સ્થિતિ પણ પોતાની મેળે સમાનપણે દેખે છે. ત્યારે તે નગરો, વાઘડાં મોટાં શહેરો અને અરણ્યોના સમૂહોની વચાસ્થિત દશા, શાંત જળ, વૃક્ષોની સુશોભિત છાયા અને દેશોની અંદર મુસાફરોનું

જવું—આવું અનુભવે છે. તે જ પ્રમાણે સુખરૂપ પ્રકાશ આપનાર સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને સન્નિદિવસ વડે સુશોભિત એવું આ સર્વ દૃશ્ય મિથ્યા હોવા છતાં તે જાણે સત્ય હોય તેમ તેને ભાસે છે. જેમ પવનની અંદર તેની ચલનશક્તિ રહી છે, તેમ જ ચિદરૂપ પરમતત્ત્વની અંદર આ દૃશ્યનો ચમત્કાર રહ્યો છે. તે અસત્ય છે છતાં સત્ય જેવો ભાસે છે અને આભિન્ન છે છતાં જાણે ભિન્ન હોય તેવો થઈ રહ્યો છે. ચિદાકાશરૂપ આ સર્વ જગત શાંત પ્રાક્ષમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે જ્ઞાન વડે શ્રમી જાય છે, એટલે પ્રાક્ષથી કર્શું પણ જનું નથી; કેમ કે સત્ય પ્રત્ય કંઈ જન્ય—જગતરૂપે ઉદ્ભવવું નથી. આકાશના જેવા નિર્વિંકાર અને અનંત ચિદરૂપતત્ત્વના સ્વરૂપમાં આભસરૂપે રહેલું જગત અનંતરૂપે ભાસે છે. ખાટી તે કશી ખીજ વસ્તુ નથી. ૧—૭૭

શાન્તાદુદેતિ સર્વલં જગદંશરામ શાન્તં ન કિંચન ન નામ સદિલુદેતિ । તદ્વ્યોમનીરશ-મનંતચિત્તેઃ શરીરે ધામાત્રમાતમનંતવપુર્વિભાસિ ॥

શ્રીશૈવગણિષ્ઠ મહાશમાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો ‘જગત્તથુપુર્વિવર્ણન’ નામનો સર્ગ ૧૪૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪૬ મો*

અદ્વૈત બ્રહ્મવું વર્ણન

દ્વાષ ક્વાવ

અનન્તરં મુનિશ્રેષ્ઠ તસ્મિન્ હૃદિ તવોજસિ । સ્થિતસ્ય તવ કિં વૃત્તં નામતો અંતિક્ષિપિણિ ॥૨૧॥
વ્યાધ બોલ્યો : કે મુનિશ્રેષ્ઠ ! એ પ્રાણીના હૃદયની અંદર રહેલ એજને વિષે વ્યાધ રહ્યા હતા, એ એજ વસ્તુતઃ જોતાં ભ્રાંતિરૂપ હતું. તો એ પછી આપને શો અનુભવ થયો ?

મુનિ બોલ્યા : હે પ્રિય વ્યાધ ! હું તે પ્રાણીના

* આ ચંક્રોછતાળીસમા સર્ગમાં પોતાને પ્રવ્રુત્ત સ્વપ્ન જોયા પછી થયેલી સુષુપ્તિ વિશે વર્ણન આવશે અને ફરી વાર પાછા સ્વપ્નના વર્ણન વડે બ્રહ્મદૃઢ વિશે વિસ્તારથી કહેવામાં આવશે.

તેજોધાતુમાં (યોગમાં કિંવા આનંદમય કોશમાં) રહ્યો હતો અને એ પ્રાણીના જીવની સાથે લિંગ-દેહ વડે મિક્ષિત થઈ ગયો હતો. મેં પછી જે કંઈ અનુભવ્યું, તે તમે સાંભળો. તે સમયે મહાધોર એવો કલ્પાંતનો ભ્રમ થઈ રહ્યો હતો અને મોટા પ્રૌઢ પર્વતોને ઘાસની પેડે વહન કરનાર પ્રલય-કાળનો પવન વાતો હતો. તે સમય કોણ જાણે ક્યાંથી પર્વતોની વૃષ્ટિ થવા લાગી અને તેમાં વિસ્તારવાળાં અનેક વનો, શિખરો, ગામડાં અને નગરો ઘસડાવા લાગ્યાં. હું જ્યારે તે પ્રાણીના યોગની અંદર તેના જીવની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયો, ત્યારે તેમાં સૂક્ષ્મરૂપે રહેલા મેં પર્વતની વૃષ્ટિ જોઈ. હું તે પ્રાણીની તડીની અંદર રહેલા અંતરસના થોડા ભાગરૂપી પર્વતના ઊંચા પૂર વડે સંકુચિત આકારવાળો બની ગયો, અંધ-તામિસ્રના જેવી અથવા અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર વડે મિશ્ર એવી સુષુપ્તિ અવસ્થાનો અનુભવ કરવા લાગ્યો. કેટલાક સમય સુધી સુષુપ્તિ અવસ્થાનો અનુભવ ક્યાં પછી ધીરે ધીરે કમળોના સમૂહની પેડે હું જાગૃત થવ લાગ્યો. અંધકારમાં ધંધ કરી રાખેલી દૃષ્ટિ જેમ તેજના ચક્ર જેવી જોવામાં આવે છે, તેમ સુષુપ્તિ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલું મારું પોતાનું આત્મતત્ત્વ જ સ્વપ્નભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયું. સુષુપ્તિની વિશ્રાંતિનો અનુભવ કર્યા પછી મેં સ્વપ્નનિદ્રામાં પ્રવેશ કર્યો, પછી સમુદ્ર જેમ પોતાની અંદર તરંગ આદિ અનેક વિકાસોને જુએ છે, તેમ મેં તે યોગની અંદર દૃશ્યને જોયું. જેમ ચલનશક્તિથી રહિત નિશ્ચળ પવનની અંદર ચલનશક્તિ અભિન્ન સરાથી રહી હોય છે, તેમ એ ચિદાકાશરૂપ દૃશ્ય તે સમયે મને દૃશ્યરૂપે જોવામાં આવતું હતું. જેમ અગ્નિ આદિમાં ઉષ્ણપણું રહે છે, જળ આદિમાં દ્રવપણું રહે છે અને મરી આદિમાં તીખાશ રહે છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર જગત રહેલું છે. સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપી દૃશ્ય એક ચિદ્રૂપ છે. તેથી એતન સરા વડે જેમ માતાના ઉદરમાંથી બાળક પુગનો પ્રસવ થાય છે, તેમ સુષુપ્તિ અવસ્થારૂપી

દૃશ્યમાંથી જ તે ઉત્પન્ન થતું હતું.

બાધ યોદ્યો : હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ ! આપે સુષુપ્તિમાં પણ દૃશ્યભાવ કહ્યો તો સુષુપ્તિમાં શી દૃશ્યતા રહી છે, તે કહેો. તે પ્રાણીના સુષુપ્તિ અવસ્થાવાળા આત્મામાંથી અથવા તમારા પોતાના સુષુપ્તિવાળા આત્મામાંથી ઉત્પત્તિવાળું જગત-રૂપી દૃશ્ય શું બીજું જ પ્રકારે ઉત્પન્ન થાય છે ? અથવા તો સર્વ દૃશ્યનો લય થઈ જતાં જે સુષુપ્તિ અવસ્થાનો ઉદય થાય છે, તે કંઈ જુદા જ પ્રકારની છે ?

મુનિ યોદ્યો : ઘટ આદિ અને જગત આદિ ઉત્પન્ન થાય છે, ભાસે છે અને પ્રસિદ્ધરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. આ સર્વ દૈત ભ્રમવાળા મૂર્ખોનો પ્રભાવ કેવળ કલ્પનાત્મક છે. વસ્તુતઃ જોતાં ‘જાત’ એવો શબ્દ સત્માત્રનો જ એક પર્ચાય છે. તે શી રીતે છે, તે તમે સાંભળો.. ‘જનિ’ ધાતુ ‘જનિ પ્રાદુર્ભાવે’ એમ જણાવી પહિનિ આદિએ પ્રાદુર્ભાવરૂપી અર્થમાં કહ્યો છે. હવે પ્રાદુર્ભાવ શબ્દનું પણ મૂળ સ્વરૂપ જોઈએ, તો તેનું મુખ્ય અર્થ ‘મૂ’ ધાતુ છે. એ ‘મૂ’ ધાતુ પહિનિ આદિ ઋષિઓએ (મૂ સત્તાયાં) સરાતા અર્થમાં જ કહેલું છે; અને તેને લીધે જ ‘પ્રાદુર્’ એવા ઉપસર્ગવાળા ભાવશબ્દ વડે પ્રકટરૂપે જણાતા પદાર્થોનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે. તે નિત્યસિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચિદાત્મારૂપે જ છે, કદાચ ‘જાત’ એટલે ‘સર્ગતઃ જાતઃ’ એટલે સર્ગથી (સૃષ્ટિથી) ઉત્પન્ન થયેલો એવો અર્થ કરવામાં આવે, તો પણ ‘સર્ગ’ શબ્દ ‘સૃજ’ ધાતુમાંથી ભાવમાં ‘ઘજ્’ પ્રત્યય લાગતાં સિદ્ધ થાય છે; અને ‘ઘજ્’નો અર્થ ભાવ અથવા સરા કહેવાય છે. તેમાં એ ‘સૃજ’ ધાતુના અર્થનો અભેદ સંબંધ વડે અત્યંત કરીએ, એટલે સદૃશ અર્થનો લાભ થાય છે. તેથી એ સર્ગ પણ સદૃશ પરમાત્માથી જુદો કહી શકાતો નથી. સર્વ આપણી વિદ્વાનોની દૃષ્ટિમાં કશું ઉત્પન્ન થતું નથી અને કશાનો નાશ

પણુ થતો નથી; પરંતુ સર્વ શાંત તથા જન્મ આદિ વિકારથી રહિત સદૃષ (પ્રભરૂપ) છે. પ્રભસત્તારૂપ છે અને જગત પણ પ્રભરૂપ હોવાથી સર્વ સત્તારૂપ છે, તો પછી તેમાં કયા વિધિ—નિષેધનો આવકાશ છે, તે તમે જ કહો. પ્રભની અંદર જે માયાશક્તિ રહેલી છે, તે વડે જ અમુક પદાર્થ છે અને અમુક નથી, એવો લૌકિક વ્યવહાર થાય છે; કેમ કે તે પ્રભ જ માયાના યોગથી અવિવેકીઓને તેવા પ્રકારે ભાસે છે. જેમ જેમ માયાશક્તિનો વિકાસ થતો જાય છે, તેમ તેમ સર્વના આત્મારૂપ પ્રભ સર્વશક્તિમાન થઈ જઈને સર્વ પદાર્થરૂપે પ્રતીત થાય છે. પરમાર્થને જાણનાર (ગુરૂંચ અવસ્થામાં સદા રહેનાર) પંડિતોની દૃષ્ટિમાં જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આદિ કશું છે જ નહિ અને યથાસ્થિત-પણે સર્વ રહેલું પણ છે. જેમ સ્વપ્નનગર અને સંકલ્પનગર અનુભવમાં આવતાં છતાં તેનું કશું પણ વાસ્તવ સ્વરૂપ નથી, તેમ સૃષ્ટિના આરંભથી માંડી આ જગત અનુભવમાં આવતાં છતાં તેનું કશું પણ વાસ્તવ સ્વરૂપ જ નથી. આ સ્વપ્ન સૃષ્ટિનો દ્રશ્ય એવો છવ (પ્રાણ આદિ ઉપાધિ-વાળો) આ લોકમાં સંભવે છે; પરંતુ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં તો (બીજું કશું ન હોવાથી) દૃશ્યરહિત કેવળ શુદ્ધ ચિદાકાશ જ પ્રકાશે છે અને તે આકાશથી પણ વિશેષ સ્વચ્છ છે. વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોતાં અહીં દ્રશ્ય કે ભોક્તા કશું નથી; સર્વ એક ચિદ્રૂપ જ છે. તે કશારૂપ નથી છતાં ક્રંદક આરોપિતરૂપે પ્રતીતિમાં પણ આવે છે. તેને વિશે વાણી પહોંચી શકતી નથી, તેથી મોતનો જ આક્રમ લેવો પડે છે, સૃષ્ટિના આદિકાળમાં કારણના અભાવને લીધે, ચિદાકાશની અંદર સ્વપ્નનગર અને સંકલ્પનગરની પેઠે જેવા વિવર્તનો ઉદય થાય છે, તેવા જ તે ઘણા લાંબા કાળ સુધી ઠેક પ્રલય પર્વોત રહે છે. આમ બાળક પોતાના અંગવસ્ત્ર આદિ પર આલેખેલ વ્યાઘ્ર તથા સર્પ આદિના ચિત્રથી ભય પામે છે અને પ્રૌઢ પુરુષ અંગવસ્ત્ર આદિમાં

આલેખેલ વ્યાઘ્ર તથા સર્પ આદિથી ભય પામતો નથી, તે જ પ્રમાણે દૈતરૂપ આ જે કંઈ છે, તે ચિદાત્મારૂપ જ છે, અજ્ઞાનને લીધે અવિવેકી પુરુષ તેનાથી ડરે છે; પરંતુ જ્ઞાન થવાથી જ્ઞાનીને તેનો ભય થતો નથી. તરવદૃષ્ટિથી જોતાં આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત, અનાંત અને અતિ સ્વચ્છ પ્રભ જ ભ્રાંતિને લીધે અતિ વિકારી અને નાના પ્રકારે થઈ રહેલ ભાસે છે. બાહી તે યથાસ્થિતપણે રહેનાર છે અને સદાકાળ પ્રકાશમય છે. આ જગત વિકાગ્વાળું જણાય છે, છતાં જ્ઞાનનો ઉદય થતાં તે વસ્તુતઃ શાંત પ્રભરૂપ જ છે. ૧—૨૭

અનાદિમધ્યાન્તમનન્તમેકમવચ્છમેવા-
તિવિકારિ નાના । યથાસ્થિત ભાસ્વરમવ્યજ્ઞાન્ત-
મિદં સમસ્તં પરિજ્ઞાન્તમેવ ॥ ૨૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરધર્મો 'સુષુપ્તિવિચાર' વામને

સર્ગ ૧૪૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪૭ મો*

જગતરૂપી દશયજુ* વર્ણન

મુનિરુવાચ

અનન્તરં મહાથાહો સુષુપ્તાશ્નિર્ગતસ્ય મે ।

સ્વપ્ન જગદ્દર્શ્યમિદં સામરાદિવ નિર્ગતમ્ ॥ ૧ ॥

મુનિ બોલ્યા; હે મહાબાહો! પછી હું સુષુપ્તિ અવસ્થામાંથી સ્વપ્નાવસ્થાની અંદર આવ્યો, એટલે મને આ જગતરૂપી દૃશ્ય તીકળેલું જણાવું, તે જાણે સમુદ્રમાંથી મણિ, મેંતી આદિ તીકળતાં હોય તેવું જણાયું હતું અને તે જાણે આકાશના અવયવમાંથી અથવા પૃથ્વીમાંથી કે ચિત્તામાંથી કિંવા દૃષ્ટિમાંથી પ્રકટ થયું હોય તેવો ભાવ ખતાવતું હતું, તે વૃક્ષોમાંથી જાણે પ્રકૃલિલત થઈ ગયેલ હોય અને જાણે પ્રથમથી

* અ. એકોક્ત્યુક્તવાર્ણીયમા સર્ગમાં દૃષ્ટાંત વડે સુષુપ્તિ અવસ્થામાંથી સ્વપ્ન અવસ્થામાં અવવાનો ક્રમ કહેવામાં આવ્યો; અને પોતાના પ્રથમના કુટુંબ આદિનું દર્શન તથા તેના વાસ્તવિક તત્ત્વનું નિરૂપણ કરાશે.

જ સિદ્ધ એવી કોઈ સૃષ્ટિ તે સમયે ઉત્પન્ન થઈ દેખાતી હોય તેવું જણાતું હતું. કાંકા ઉપર અથ-
કાયા કરતા સમુદ્રનો તે જાણે તરંગોનો સમૂહ
હોય અથવા નેત્રની અંદર મછરાં, મોવાળા,
ખે ચંદ્ર ઇત્યાદિ ભ્રાંતિ ખડી થઈ દેખાતી હોય
એવા ભાવને સૂચવતું હતું, તે જાણે આકાશમાંથી
કે દિશાઓમાંથી આવ્યું આવ્યું હોય અથવા
પર્વતોમાંથી કે પૃથ્વીમાંથી આવિભીવને પ્રાપ્ત
થઈ ગયું હોય તેવું જણાતું હતું. તે જાણે હૃદય-
માંથી જ બહાર નીકળ્યું હોય તેવો ભાવ બતાવતું
હતું અને જાણે આકાશમાં મેઘોનો પ્રવેશ થતો
હોય તેવું જણાતું હતું તથા જાણે વૃક્ષોમાંથી
ઉત્પન્ન થયું હોય અથવા પૃથ્વીમાંથી ધાન્યની
પેઠે પ્રકટ થતું હોય તેમ જણાતું હતું. જાણે
અવયવોમાંથી તે બહાર નીકળી આવ્યું હોય,
અથવા ઇન્દ્રિયો વડે તે જાણે પ્રકટ થઈ ગયું
હોય, અથવા લૂગડામાંથી પ્રકટ થતું તે કોઈ
ચિત્ર હોય, અથવા મંદિરમાંથી નીકળી તે બહાર
પ્રકટરૂપે દેખાતું હોય તેમ દેખાતું હતું. જાણે
આકાશમાંથી ઊડીને કોણ જાણે ક્યાંથીથી આવી
ખડ્યું હોય તેવા ભાવને તે સૂચવતું હતું, અથવા
તો જાણે પૃથ્વીમાં સંચય કરી સાખેલું પુણ્ય
પરલોકમાં ફળરૂપે પ્રાપ્ત થયું હોય, કિંવા રાગને
પ્રજ્ઞ તરફથી મળેલી એવી કોઈ અપૂર્વ ભેટ
હોય તેવું દેખાતું હતું. જાણે બ્રહ્મરૂપી વૃક્ષનું
પુષ્પ જ કળયોગે વિકસિત થઈ ગયું હોય,
સમુદ્રનો જાણે કોઈ અપૂર્વ તરંગ હોય અને
ચિદાકાશરૂપી સ્તંભની અંદર જાણે કોતર્યો વિતા
જ પ્રકટ થઈ ગયેલી કોઈ સુંદર પૂતળી હોય તેવો
તે દેખાવ આપતું હતું. આકાશરૂપી મુરતિકાના
વિકારરૂપી અનંત ભીંતોવળું તે જાણે આકાશ-
નગર હોય, અથવા મનરૂપી હાથીનો તે જાણે
કોઈ રમણીય વિલાસ હોય, અથવા ત્રિશ્યા
છતાં જાણે જીવનું તે સર્વસ્વ હોય એમ જણાતું
હતું. આકાશની અંદર ભીંત વિતા જ કેમ
જાણે કોઈ વિચિત્ર ચિત્ર જ આલેખેલું હોય તે
તે જણાતું હતું અને માયા રચનામાં સમર્થ

એવા અવિદ્યાના નામને ધારણ કરનાર કોઈ
એન્દ્રજલિકાની માયાનું તે જાણે સર્વસ્વ હોય તેવું
દેખાતું હતું. તે મોટા આરંભવાળું અને સ્થિર
છતાં દેશકાળથી સ્થિત હતું, નાના પ્રકારના અનેક
પદાર્થો વડે યુક્ત છતાં અદિતીય હતું અને
અનેક પ્રકારે દેખાતા છતાં તે કશારૂપ નહોતું.
અવસ્તુરૂપ હોવાથી ગંધર્વતગરના દૃષ્ટાંત જેવું
હતું અને જગત અવસ્થામાં ભ્રાંતિ વડે પ્રતીતિ-
માં આવતાં રજ્જુ, સર્પ તથા ગ્રાંઝવાનાં જળ
જેવું હતું. તે ચિદાકાશના એક વિવર્તરૂપ હતું
અને નહિ રચાયેલ છતાં જાણે ખરેખર રચાયેલ
જ હોય તેવું જણાતું હતું. તે દેશ, કાળ, ક્રિયા,
દ્રવ્ય, ઉત્પત્તિ અને સંહાર વડે યુક્ત હતું. વળી
તે દેવતા, દૈત્ય અને મનુષ્યો વડે યુક્ત અને
ગેલોકકન્યા આધારરૂપ પોતાના અંદર અંદરના
ભાગો વડે મનોહર હતું તથા પોતાના જુદા જુદા
કોણમાં રહેલાં બીજાના સમૂહ વડે સંપૂર્ણ ભરેલા
દાડમ જેવું હતું. આમ તે પોતાની અંદર રહેલાં
અનેક પ્રાણીઓ વડે ભરપૂર હતું. નદી, પર્વત,
વન ઇત્યાદિમાં પ્રતિબિંબરૂપે રહેલા આકાશના
તારાઓ અને વાદળોથી વ્યાપ હતું અને ઘૂઘવાટ
કર્યા કરતા સમુદ્રના શબ્દ સાથે ભળી ગયેલા
પવનના શબ્દવડે શબ્દાયમાન હતું. આમ સ્વપ્નની
અંદર મેં એ દૃશ્યના સમૂહને જોયો અને તેમાં
મને મારું પૂર્વનું જ ગામ તથા પૂર્વનું જ ઘર
જોવામાં આવ્યાં. વળી મેં તેટલી જ અવસ્થાવાળા
તે જ બંધુઓ, તે જ પુત્રો, તે જ સ્ત્રી અને તે
જ ઘર દીકાં. આમાં મહાસાગરમાં ઊપડતો
તરંગ તટ ઉપર ગયેલ અને વ્યાકુળ થઈ ગયેલ
પોતાના પૂર્વના તરંગને જેમ પાછો ખેંચે છે,
તેમ તેઓ ઘર, ગામ, પુત્ર અને બંધુ આદિની
મારી પૂર્વની વાસનાને બળાત્કારથી પાછા ખેંચી
લાવતાં હતાં. પછી હું તે સર્વના આલિંગનથી
સુખ પામ્યો, હું તે સમયે તે વાસનાથી ખોંચાયો
હતો, તેથી પૂર્વની સ્મૃતિને સાવ ભૂલી ગયો
હતો. જેમ ચારીસો જે વસ્તુ પોતાની પાસે આવે
તેના પ્રતિબિંબને પોતાની મેળે જ ગ્રહણ કરી

હે છે, તેમ ચિદરૂપ અરીસો પણ વાસના વડે જે જે પદાર્થો પોતા તરફ ખેંચાઈ આવે છે, તેને સ્વાભાવિક રીતે જ ગ્રહણ કરી લે છે. હે પ્રિય વ્યાધ! સર્વ ચિદાકાશરૂપ જ છે. એવો જેને યોગ થઈ ગયો હોય છે, તે વાસનામય દૈત્યપ્રાપ્ય વડે ખેંચાતો નથી, તે તો કેવળ પોતાની સ્વરૂપસ્થિતિમાં જ આરૂઢ રહે છે. જ્ઞાન વડે સુરોશ્રિત એવી જેની તિર્મળ સ્મૃતિ કોઈ દિવસ પણ નાશ પામતી નથી. તેને આ દૈત્યરૂપી પિશાચ કાંઈ પણ બાધ કરતો નથી. સત્પુરુષોના આને સચ્છાત્મોના સમાગમ વડે તથા અભ્યાસયોગ વડે જેમનામાં તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. તેમનામાં પછી ફરી વાર તે તત્ત્વજ્ઞાન પોતાના ઉદયનું વિસ્મરણ ન કરતાં અહતિશ કાયમ જ રહે છે. તે વખતે આત્મ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રોઢ ન હતું. તેથી તે ખંધુ, સ્ત્રી, પુત્ર આદિની વાસના વડે પરાસ્ત થઈ ગયું હતું. પરંતુ આજે તો દુર્લભતાનો સમૂહ મારી યુક્તિને બાધિત કરવાને સમર્થ નથી અને હવે તો તે કશા હિસાબમાં નથી. હે વ્યાધ! તારી બુદ્ધિ પણ સત્સંગથી રહિત છે, તેથી હમણાં તરતમાં તે શાંતિ પામતી નથી; પરંતુ અનેક કષ્ટ વડે દૈત્યના સ્વરૂપનો યોધ થશે અને સાધનોના અભ્યાસના પરિશ્રમથી જ્ઞાનનો ઉદય થશે, એટલે તે શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જશે.

વ્યાધ બોલ્યો: હે મહારજા! આપ જે કહો છો તે સત્ય છે; કેમ કે આપનાં આવાં પવિત્ર અને યોધ ઉત્પન્ન કરવાવાળાં વચ્ચે વડે પણ મારી બુદ્ધિ ખરમ પદમાં વિઠાત થતી નથી. આ સદૃશસ્તુ અનુભવમાં આવતાં છતાં પણ આમ થતું હશે કે નહિ થતું હોય, એવા શંકાઓનો સમૂહ હજી અઘાપિ શાંત થતો નથી. અહો! અભ્યાસ વડે સુદૃઢ બની ગયેલી આ અવિદ્યા દુરંત છે, તે વસ્તુતાં જોતાં છે જ નહિ. તેથી તે શાંત જ છે, છતાં હજી પણ શાંત થતી નથી. ઉત્તમ શાસ્ત્રો, ગુરુપરંપરા અને વિચાર ઈત્યાદિ વડે મનોહર અંગવાળા સત્સંગથી પદ—પદાર્થ વિષે વિવેકબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિવેકબુદ્ધિના

અભ્યાસથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રગટે છે. તે તત્ત્વજ્ઞાનના ક્રમથી આ જગતનો ભ્રમ ઝમી ભય છે. બાકી બીજા કોઈ પણ પ્રકારથી તે શાંત થતો નથી એવો મારો દૃઢ નિશ્ચય છે. ૧—૨૬

સત્સંગતે: પદપદાર્થવિશુદ્ધિસુષ્કે: સત્ચાત્મ-સત્ક્રમવિચારમનોદ્ધરાંગે: । અભ્યાસત: પ્રશમ-મેતિ જગદ્ભ્રમોડયં નાન્યેન કેનચિદપીતિ વિનિ-શ્ચિતિર્મે ॥ ૨૭ ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારામાયજીમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તર.ધ્વનિ “સ્વપ્નોપલંબન” નામનો

સર્ગ ૧૪૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪૮ મો*

સ્વપ્નની સત્યતા તથા અસત્યતા વિષે

વ્યાધ સ્વાચ

પરં સેતન્મુનિઞ્ચ સત્યતાડસત્યતા કથમ્ ।

સ્થિત: સ્વપ્નદશા ચિત્તે હ્રમદાન્ સંશયો મમ ॥૧॥

વ્યાધ બોલ્યો: હે મુનિશ્રેષ્ઠ! જે આપ કહો છો તેમ જ હોય, તો કેટલાંક સ્વપ્નમાં સત્યતા અને કેટલાંકમાં અસત્યતા કેમ હોય છે? સ્વપ્ન દૃષ્ટિ વડે જોતાં મારા ચિત્તમાં આ એક મોટો સંશય ઉત્પન્ન થાય છે.

મુનિ બોલ્યા: ચિદાત્માની અંદર સ્વપ્ન આવસ્થામાં યોગ્ય, દેશ, કાળ, ક્રિયા અને દ્રવ્યના સંયોગથી જે સંકલ્પ કાઢતાલીયની પેઠે નિશ્ચયરૂપે ઉદય પામે છે, તે સત્યસ્વપ્ન નામે કહેવાય છે. મણિ, મંત્ર, ઔષધિ અને દ્રવ્યરૂપી નિમિત્તા વડે કોઈ સ્થળે તેનો વ્યભિચાર થતો નથી (તે પ્રાપ્તર મળે છે); અને કોઈ સ્થળે (સાધન-સંપર્કના અભાવે) વ્યભિચાર પણ જોવામાં આવે છે પરંતુ શાસ્ત્રમર્યાદા પ્રમાણે તેને સત્ય-સ્વપ્ન નામ વડે કહી શકાય છે. લોકોમાં આ પ્રમાણે સત્યસ્વપ્નની સ્થિતિ રહેલી છે, એટલે તેના

* આ શેક્ષોજગતાલીસમા સર્ગમાં સ્વપ્નની સત્યતા અને અસત્યતા વિશેનો હેતુ કહેવાયે અને અગ્રમ, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિની શેક્ષા અને ચિદાકાશના સ્વરૂપ થઈ રહેલા વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

સત્ય અને અસત્યપણામાં કાકતાલીય ત્યાય વિતા બીજું નિશ્ચયક સાધન મળતું નથી. હિરણ્યગર્ભ આદિના સંકલ્પનું સ્વરૂપ જ્યાં જેવો નિશ્ચય બાંધી બેસે છે, ત્યાં સત્યસંકલ્પતાને લીધે તેનો સ્વભાવ જ તેવા કળ વડે યુક્ત હોવાથી તેવા રૂપે થઈ જાય છે. કદાચિત્ તે હિરણ્યગર્ભના નિશ્ચયને કોઈ બીજા સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ સંકલ્પ પ્રતિબંધકારક હોય, તોપણ તે હિરણ્યગર્ભના પ્રૌઢ નિશ્ચયને પ્રતિબંધ કરી શકે નહિ. તે તો હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પને આનુકૂળ રીતે જ ઉદય પામે છે. વસ્તુતઃ જોતા બહાર અને અંદર કોઈ કેંદ્રાણે કોઈ પણ પદાર્થો નથી, પણ એક ચિદાકાશ જ છે. તે જેવી દૃઢ ઈચ્છા કરે છે, તેવાં અનેક જગતને રૂપે ખોતે થઈ જાય છે. શાસ્ત્ર આદિ પ્રમાણના બળથી 'આ સ્વપ્ન સત્ય છે,' એવો અંદર દૃઢ નિશ્ચય બંધાઈ ગયો હોય, તો તે તેવે સત્યપણે ઉદય પામી અનુભવમાં આવે છે. પછી શાસ્ત્ર આદિ પ્રમાણના સંશયને લીધે જો તેમાં કોઈ સંદેહ હોય, તો તે સંદેહરૂપે અનુભવમાં આવે છે. જો સ્વપ્નના સત્યપણા વિષે કલ્પના થઈ હોય તો કદાચિત્ તે ધારેલું કળ બીજા કોઈ કારણથી પ્રાપ્ત થાય, તોપણ આ કળ સ્વપ્ન સૂચવેલું છે, એમ તે મનુષ્ય પોતાના નિશ્ચય પ્રમાણે સમજે છે. ત્રણે લોકની અંદરના સર્વ પદાર્થો તે તે પુરુષના પોતાના આત્માની અંદર ઘણા કળના લાંબ. પરિચયથી દૃઢ રીતે આરૂઢ થયેલા હોય છે; છતાં ઘણા લાંબા સમયે કે થોડા જ સમયમાં તે દેશ, કાળ, અને યત્ન ઇત્યાદિના યોગથી પોતાના પૂર્વ સ્વભાવને છોડી દે છે. કેવળ એક ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વભાવને છોડતું નથી અને તે જ સત્ય છે. સૃષ્ટિના આદિકાળથી માંડીને એ ચિદાકાશનો જ આ જગત એક વિવર્ત છે, એ વિશાળ ચિદાકાશ જ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ઈતર વસ્તુઓની સરાતે વિસ્તારે છે. એક ચિત્તમાત્ર બ્રહ્મતે છોડી, બાકી બીજું સર્વ નિરંતર ચિદ્રૂપે સત્ય છે અને આરોપિતરૂપે અસત્ય છે. તેમ જ નિયમ વડે યુક્ત અને નિયમથી

રહિત છે, એમ તમે સમજો. સદ્રૂપ એવું બ્રહ્મ જ સર્વરૂપ થઈ રહેલું છે, બીજું કશું છે જ નહિ. તો પછી એ અભાસમાં સત્ય અસત્યનો શો વિચાર કરવે? અપ્યુદ્ધ પુરુષોને સ્વપ્ન કયાંક સત્ય અને કયાંક અસત્ય જણાય છે; અને પ્રપ્યુદ્ધ પુરુષોને તો તેમાં સત્યતા કે અસત્યતા કશું જણાતું નથી. ચિદાત્માની છાંતિ જ જગતને નામે આકાશવાણી ભાસે છે અને તે મિથ્યાપણાથી પોતાના છાંતિભાવને સૂચવે છે. તો પછી તેને યથાર્થ શું કહી શકાય? જળ જેમ પોતાની અંદર દ્રવપણાને ધારણ કરી લે છે, તેમ ચિદાકાશ ચિતારૂપ બની રહે છે, પોતાના આત્માની અંદર જે કોઈ વિવર્તભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ આ જગત છે. જેમ સ્વપ્નને જોઈ સુષુપ્તિનો અનુભવ થાય છે, તેમ જગતને જોઈ સ્વપ્નનો અનુભવ થાય છે; માટે હો મહાબુદ્ધિશાળી! આ જગત તે સ્વપ્ન જ છે, એમ સમજો અને સ્વપ્નને જગતરૂપે સમજો. એક બ્રહ્મ જ એ બંને રૂપે જત્મ આદિ વિકારથી રહિત થઈ રહેલ છે. દૃશ્યથી રહિત એક ચિદાકાશનો જ આ સર્વ વિવર્ત છે, અને તેની અંદર જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આદિ સંજ્ઞાઓ પર્ચાય શબ્દની પેઠે કલ્પવામાં આવી છે. અહીં કોઈ પણ જગતનો દૃઢ નિયમ કે અનિયમ જેવું કશું નથી. સ્વપ્ન આદિરૂપે વિવર્તભાવથી દેખાતા ચિદાકાશની અંદર નિયતિની (એક વ્યોક્તિ નિયમની) અને અનિયતિની (અનિયમિતપણાની) કલ્પના કયાંથી હોય? તે તમે જ કહો. જ્યાં સુધી ચિત્ દૃશ્યરૂપી સ્વપ્નની અંદર છે એવું ભાત હોય છે, ત્યાં સુધી તે જ બંધનરૂપ થાય છે; માટે તત્ત્વવેદાઓ ચિત્તને બહિર્મુખ ન થવ. દેતાં નિયમમાં રાખવું. પોતાની મેળે જ યથેચ્છ ગતિ કરનારી પવનની રેખાની પેઠે ચિદાત્મા પણ વિનાકારણ જ બહિર્મુખ થાય છે, તેમાં વળી વ્યોક્તિ નિયમની કલ્પના કેવી હોય અને કયાંથી હોય? ચિદાત્મા બહિર્મુખ થાય છે, તેમાં કદાચિત્ આકાર આદિને કારણરૂપ

કલ્પવામાં આવે; તોપણ જ્યારે આ સૃષ્ટિ જ કારણ વિના પ્રતીતિમાં આવે છે, ત્યારે તે ચિદાકાશથી જુદી ક્યાં રહી શકે. આમ તે ચિદાકાશરૂપ જ છે અને આકાર આદિ કર્તુ તેનાથી જુદું કહી શકાતું નથી. બાકી એટલો તો એકસ નિયમ છે કે ચિદાકાશ જ્યારે જેવા પ્રકારે વિવર્તિત થવને પામે છે, ત્યારે વ્યાવહારિક, પારમાર્થિક કે પ્રાતિભાસિકરૂપે તેની પ્રતીતિ થાય છે, તેમાં બીજો તફાવત થતો નથી. સ્વપ્નમાં કેઈક સમયે સત્યતા અને કેઈક સમયે અસત્યતા પણ જોવામાં આવે છે, તેમાં કરોઃ એકસ નિયમ નથી. તેથી કાકતાલીયની પ્રેરે તેની આત્મક ગતિ ભાસે છે. કેટલાક વિષયમાં ખોતાવાં દુરુષપ્રયત્ન વડે મણિ-મંત્ર-ઔષધ આદિના પ્રભાવથી સ્વપ્નમાં પણ સત્યતાનો નિયમ દેખાય છે અને તે જાગ્રતમાં પણ અનુભવમાં આવે છે. પણ વસ્તુતઃ જોતાં જાગ્રત અને સ્વપ્ન એ બંને ચિદાકાશનો એક વિવર્ત છે. તેમાં શી ભિન્નતા રહી છે? જાગ્રતમાં અને સ્વપ્નગરમાં દૃશ્યનો અનુભવ સરખો થવાથી તે બંને સરખાં જ છે. વસ્તુતઃ જોતાં જાગ્રત સંભવતું જ નથી, જે જાગ્રત શબ્દ વડે કહેવામાં આવે છે, તે પણ સુષુપ્તિથી રહિત આત્માનું સ્વપ્ન જ છે અને તે જાગ્રતરૂપે કહેવાય છે. એવી જ જીતે સ્વપ્ન પણ નથી, જે કાંઈ સ્વપ્નન. જેવું કહેવાય છે, તે પણ સુષુપ્તિમાં, જાગ્રતમાં અને સ્વપ્નમાં સદા એકરૂપ રહેનાર બ્રહ્મનું ચિન્મય સ્વરૂપ જ છે. એ પ્રમાણે જાગ્રત-સ્વપ્ન આદિ આ કર્તુ કાંઈ દિવસ છે જ નહિ, પણ અવિતાશી ચિત્સર. જ દેહાધ્યાસને લીધે મરણની ભ્રાંતિને અનુભવે છે અને પછી દૃશ્યને પણ ભ્રાંતિ વડે અનુભવે છે. જેમ અનાંતકાળ પર્યંત નિરંતર તેનાં તે જ જળચિંદુઓ. તથા તરંગો સમુદ્રમાં ઊછળતા રહે છે. જેમ તેનાં તે જ વાદળાં વારંવાર આકાશમાં ધૂમતાં રહે છે અને જેમ તેની તે જ દિશા દિશામને લીધે બીજી જેવી જાણવામાં આવે

છે, તેમ પરબ્રહ્મની અંદર આ સર્વ સૃષ્ટિકલ્પના અનાંતરૂપે રહી છે. તે વસ્તુતઃ નહિ દેખાતા છતાં ભ્રાંતિને લીધે કેમ જાણે જુદે રૂપે રહેવું હોય તેમ ભાસે છે. શિલાઓની અંદર (અપ્રકટરૂપે) રહેલી રેખાઓની પેઠે તે જુદા જેવી દેખાય છે, પણ પરબ્રહ્મથી તે જુદી નથી. તો પછી તેમાં સ્વપ્ન-જાગ્રત આદિની સ્થિતિ કેવી હોય? આ આત્મા જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તથા તુરિય એ ચારે અવસ્થારૂપી શરીરને ધારણ કરે છે, નિરાકાર છે, સર્વને આકારે પ્રતીતિમાં આવતાં છતાં કળની કલ્પનાથી રહિત છે અને સૃષ્ટિરૂપી શરીરને ધારણ કરી રહેલો છે. તે ખોતાના ચિન્મય સ્વરૂપ વડે વ્યાપ્ત છે. અને વસ્તુતઃ શૂન્ય દૃશ્યથી યુક્ત છે; છતાં તેનાથી રહિત જ છે. આમ આ સર્વ ચિદાકાશરૂપ છે અને તેનાથી કાંઈ પણ જુદું નથી. આકાશ, પવન, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, બીજા લોકો તથા મેઘો સાથેનું આ દૃશ્ય-જગત સૃષ્ટિના આદિકાળમાં કારણનો અનુભવ નહિ થવાથી કેવળ (હિરણ્યગર્ભના) ચિત્તરૂપ છે. તે તામથી રહિત છે, ચિદ્વરૂપ સાક્ષી વડે યુક્ત છે, અને અને મનનો લય થઈ જતાં શુદ્ધ ચિદ્વરૂપ જ અનુભવમાં આવે છે, એટલે કે કાંઈ પણ વસ્તુ તેનાથી જુદી છે જ નહિ. ૧-૩૪

**સાકાશાનિલવદ્ધિવારિષરણીલોકાન્તરાં-
મોચરં સર્ગદાવપિ કારણાનુપ્રવાદિત્તામ્કં
કેવલમ્ । નામ્ના વર્જિતમેવ વોધવપુષા ધંયુક-
મેવાન્તતઃ શુદ્ધં વેદનમાત્રમેવ લક્ષણં દૃશ્ય ન
વસ્ત્વન્તરમ્ ॥ ૩૫ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયજ્ઞનાં નિર્વાણપ્રસ્થના

ઉત્તરાર્ધનો "સ્વપ્નાનિર્ણય" નામનો

સર્ગ ૧૪૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪૯ મો*

સ્વપ્રવૃત્તાંત

વ્યાથ ડવાથ

અનન્તરં મુને બ્રહ્મિ તત્ત્વં જાગતસ્ય તે ।

કિં વૃત્તમુદ્વૃત્તાંતશતનિર્વાણસંસ્મરેઃ ॥ ૧ ॥

વ્યાથ ધોલ્યોઃ હે મહારાજ ! તમે તે પ્રાણીના દેહની અંદર સેંકડો વિસ્તીર્ણ ગુરૂતોની સાથે પ્રલય અને સંસારને અનુભવતા હતા. તમને તે ઘરની અંદર ભયં, ધંધું આદિ સાથે સહવાસ થયા છાદ જગત સંપાંધી કૈના વૃત્તાંતનો અનુભવ થયો, તેનું તરવ કહો.

મુનિ ધોલ્યા : હે સદાયચરુમાં પ્રીતિ રાખનાર સાધુ ! પછી તે પ્રાણીના હૃદયની અંદર રહેનાર ઓળમાં મને જે કંઈ અપૂર્વ ગુરૂતોનો અનુભવ થયો, તે તમે સાંભળો. ત્યાં રહેવથી હું આત્માના ચમત્કારને ભૂલી ગયો હતો અને ઋતુ તથા સંવત્સરરૂપી મારો કાળ એમ ને એમ વ્યતીત થવા લાગ્યો. હું આત્મજ્ઞાનથી રહિત હતો અને પોતાની પત્નીમાં આસક્ત ચિત્તાવળો થઈ ગયો હતો. મારું સાંજ વર્ષે ગુહ સ્થાક્રમમાં આ પ્રમાણે વ્યતીત થયાં. પછી એક દિવસ મારે ઘેર ઉત્ત્ર તપવાળા ને મહાજ્ઞાનવાળા મહામાન્ય મુનિ આનિચિરૂપે આવ્યા. હે પ્રિય વ્યાથ ! મેં તેમની સારી પેઠે પૂજા કરી. તે પ્રસન્નતાપૂર્વક ભોજન કરી સૂતા. પછી મેં તેમને મનુષ્યોના સમૂહને પ્રાપ્ત થતાં કેટલાક સમાન સુખદુઃખોતા કેમ વિષે વિચાર કરી આ પ્રમાણે પૂછ્યું : 'હે મહારાજ ! આપ ઘણા જ્ઞાની છે અને જગતની સર્વ ગતિને જાણો છો; કેમ કે આપનો કરો કોઈ દેખાતો નથી અને વિષયસુખમાં કોઈ આસક્તિ નથી. શરદઋતુમાં જેમ ફાલથી પુરુષેને ધાત્યની પ્રાપ્તિ થાય, તેમ કર્મ કરનારા જીવોને શુભ-અશુભ કર્મો વડે

સુખ-દુઃખોની પ્રાપ્તિ થાય છે. શું આ સકલ પ્રજાઓએ એકસાથે જ કંઈ અશુભ કર્મ કરે છે, કે જેથી તેમને સર્વ ભક્ષ્ય તથા અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કરનારા દુકાળ આદિ દોષો (દુઃખો) એકસાથે જ ભોગવવા પડે છે ? દુર્ભિક્ષને ઉત્પન્ન કરનારા આતાવૃષ્ટિ અને આતિવૃષ્ટિથી ઉત્પાત સર્વ ભક્ષ્ય-અભક્ષ્યને ભક્ષણ કરાવનાર છે. તે શું સર્વને એક જ વખતે સ.થે પ્રાપ્ત થાય છે ? અને કયા મનુષ્ય સમુદાયનાં સરખાં દુઃકર્મો તેવું કળ આપે છે ? મારો આ પ્રશ્ન સાંભળીને એ મહાત્મા મારા તરફ જોઈ રહ્યા અને જાણે વિરમયથી મલકી રહ્યા. પછી તે ઉત્કંઠિત ચિત્તાથી અપ્રમતની વૃષ્ટિના જેવું સુંદર અને માત આપવા યોગ્ય આ વચન ધોલ્યા.

ખીજા મુનિ ધોલ્યા : હે સુશીલ ! મારા વિવેકવાળા આંતઃકરણમાં આ દૃશ્યનું જે કંઈ કારણ સત્ય કે અસત્ય જણાતું હોય, તે શાથી જણાય છે ? એ તમે કહો. તમે સંપૂર્ણપણે તમારા આત્માનું સ્મરણ કરો કે તમે કોણ છો ? આહીં કયાં આવ્યા છો ? હું કોણ છું ? આ દૃશ્ય શું છે ? સાર શું છે ? અને આસાર શું છે ? હે ભાઈ ! આ સર્વ સ્વપ્નમાત્ર જ છે, તમે તે કેમ સમજતા નથી ? કેમ કે હું એક તમારો સ્વપ્નનર છું અને તમે મારા સ્વપ્નપુરુષ જેવા છો, આ જગત નામરૂપથી રહિત, આતાદિ અને નિર્વિકલ્પ પ્રજ્ઞરૂપ છે; કેમ કે ચિન્માત્રતરવરૂપી કાચનો તે એક અગકટ જ છે. આ સર્વવ્યાપી ચિન્માત્રતરવનું આત્મ જ સ્વાભાવિક રૂપ છે. તે ત્યાં જેવું સમજે છે, ત્યાં તેવું જ થયેલું અનુભવમાં આવે છે. જો સર્વ વસ્તુઓનું સકારપણું કલ્પનામાં આવે, તો સર્વ કારણ ભાસે છે અને જો અકારપણા વિષે નિશ્ચય થાય, તો સર્વ અકારણ ભાસે છે. જે પ્રાણીના હૃદયમાં રહેલા ઓળમાં આપણે રહ્યા છીએ, તે આપણા અને આપણને દેખાતી પ્રજાતા વિસરરૂપ થઈ રહેલું છે. વળી તે પ્રાણી પણ આપણા ચિદાત્માની કલ્પના વડે જ વિરાટભાવને પ્રાપ્ત થઈ રહેલું છે. ખીજા પ્રજાઓનું

* આ એકસોઓગણપચાસમા સર્ગમાં સ્વપ્નવૃત્તાંતમાં પોતાને ઘેર આવેલા એ મુનિના મુખમાંથી અનેકને જ્ઞાન દુઃખ આદિ પ્રાપ્તિનાં નિમિત્ત સંભળાયા વિષે વર્ણન આવશે.

વળી ધીનું જ પ્રાણી વિરટરૂપ થશે અને તે દેહમાં દેખતાં સુખ—દુઃખોના, સંપત્તિ—વિપત્તિના તેમ જ પાપ—પુણ્યના કારણરૂપ પણ (ભિક્ષુતારૂપે) તે જ થાય છે. વિરાટ સર્વના આધારરૂપ છે. એવા વિરાટના ધાતુમાં કાંઈ વિકાર થાય છે, એટલે એ વિરાટના અંગના અવયવરૂપ આ સર્વ મનુષ્યસમૂહને એકસાથે અને એક જ સમયે દુર્ભિક્ષ, વૃષ્ટિનો અભાવ અને પ્રલય તથા યોગ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા શાંત થઈ જાય છે; કેમ કે વિરાટની સત્તા જ આ સૃષ્ટિના સૃષ્ટિભાવમાં હેતુરૂપ છે, હે સુશીલ ! જેમ આતેક વૃક્ષો ઉપર આકરમાન વજ્ર પડે છે, તેમ કેટલાક દુષ્ટ કર્મોમાં કષ્ટતાલીયની પેઠે જનસમુદાય ઉપર આકરમાન દુઃખ આદિ આવી પડે છે. જો પોતાના ચિદાત્મા કર્મની કલ્પના કરી લે છે, તો જ તેને કર્મફળ ભોગવવું પડે છે; પણ જો તે કર્મની કલ્પનાથી રહિત હોય છે, તો તેને કર્મફળ ભોગવવું પડતું નથી, જ્યાં જ્યાં જેવા જેવા પ્રકારે થોડા કે વિશાળ રૂપમાં જે જે કલ્પના ઉદય પામે છે, તે તે ત્યાં ત્યાં તેવા તેવા જ પ્રકારે થોડા કે વિશાળરૂપમાં અનુભવાય છે. જો તેમાં કશો હેતુ કલ્પાયો હોય, તો તે સહેતુક ભાસે છે અને જો તેમાં નિહેતુકપણું કલ્પાયું હોય તો તે તેવું ભાસે છે. સ્વપ્નમાં દેખાતા નગરમાં તેનું ઉપાદાનકારણ કે સહકારી કારણ આદિ કશું હોતું નથી; માટે તે અનાદિ, મંગલરૂપ, નિર્વિકાર અને ચિન્મય પરબ્રહ્મ જ છે. આ સ્વપ્નભ્રમમાં કોઈકે કારણ વિના જ ભાસ્યા કરે છે અને કોઈકે કારણપૂર્વક દેખાય છે. આમ સ્વપ્ન સદરૂપ અને અસદરૂપ છે, તેથી શૂન્ય અને મિથ્યારૂપ છે. સ્વપ્નના સર્વ અનુભવો કષ્ટતાલીયની પેઠે ભાસ્ય કરે છે. આ જગતનો અનુભવ પણ સ્વપ્નના જેવો જ છે, તેથી સ્વપ્નની પેઠે જ તે પણ ધીનું કશું નથી. માત્ર ચિદાકાશ જ તેના આકરે પ્રસરી રહેતું છે. જેના કારણ વિષેની રૂઠતા ચિત્તામાં થઈ ગઈ હોય છે, તે કારણવાળું જ ભાસ્યા કરે છે અને

જેનું કારણ કશું પણ ચિત્તામાં રૂઠ થયેલું હોતું નથી, તે કારણરહિત ભાસે છે. સ્વપ્નની અંદર જે કાંઈ કાર્ય—કારણ આદિના ક્રમનો ઉદય થવાનો સ્વભાવ દેખાય છે, તે ચિદાત્માનો એક વિવર્ત જ છે. આવી જ રીતે આ જગતરૂપ સ્થૂળપ્રપંચનું પણ સમજી લેવું; માટે આ સર્વ શાંત પરબ્રહ્મરૂપ જ છે, એમ તત્ત્વવેદાત્મો સમજે છે. હે મહા-બુદ્ધિશાળી મુનિ ! કયા પદાર્થો સત્ય કારણવાળા છે, તે તમે સાંભળો. આ જગતમાં પદાર્થોના ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવોનું કારણ છે? આકાશનું શું કારણ છે? પૃથ્વી આદિના ઘટપણનું શું કારણ છે? તેની ઉત્પત્તિનું શું કારણ છે? અવિદ્યાનું શું કારણ છે? સ્વયંભૂ અને બ્રહ્મનું પણ શું કારણ છે? સૃષ્ટિના આદિકાળમાં વાયુ, જળ અને તેજનું શું કારણ છે? એ સર્વના સ્વરૂપનો નિર્ણય ચિદાત્મા સિવાય થઈ શકતો નથી, તેથી તેઓ ચિન્માત્રરૂપ છે. યાત્રી ધીનું તેમનું કશું કારણ નથી. મરી ગયા પછી જીવોને પિંડ લેવામાં અને બીજા દેહોનું ગ્રહણ કરવામાં શું કારણ છે? એવી રીતે વસ્તુતઃ જોતાં પ્રથમથી જ આ સર્વ સૃષ્ટિઓ કારણ વિના જ ભ્રાંતિરૂપે ભાસ્યા કરે છે. એવા જ પ્રકારે તેની પ્રવૃત્તિ થયા કરે છે અને એવી જ રીતે તેનો સંહાર પણ થતો રહે છે. આકાશમાં ભ્રાંતિ વડે દેખાતાં દુંડાળાની પેઠે આ સર્વ ઘણા કાળના અનુભવથી થયેલ ભ્રાંતિ વડે જ દેખાય છે. આમ બ્રહ્મ પોને જ સૃષ્ટિરૂપે થયા છે અને તેમણે પોતાના રૂપના જ પાછળથી પૃથ્વી આદિ સંસારો કલ્પેલી છે. પ્રથમ ચિદાકાશની અંદર પવનમાં પ્રકટ થતી અલતરાકિતની પેઠે કિંવા મનોરાજ્યની પેઠે સૃષ્ટિઓ (સુક્ષ્મરૂપે) ખડી થઈ જાય છે અને પછી તે પોતાની મેળે જ દેહ તથા તેનાં કર્મ આદિ કારણોની કલ્પના કરી લે છે. પ્રથમ સૃષ્ટિની કલ્પનાના સમયમાં હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પથી જે જે પદાર્થો જેવા જેવા પ્રકારે કલ્પાય છે, તેવા તેવા નિયમને તે તે ધારણ કરી લે છે; કેમ કે પોતાના સંકલિપત પદાર્થોમાં તેમ થતું પ્રત્યક્ષ

અનુભવમાં આવે છે. આમ ચિદાત્માનો એવો સહજ સ્વભાવ જ છે એમ જણાય છે. પ્રથમ હિરણ્યગર્ભના ચૈતન્યે સૃષ્ટિને અનુકૂળ પડે તેમ જે પદાર્થોનું જેવું રૂપ પ્રતીત થવાનો સંકલ્પ કર્યો, તેવું જ આઘાપિ પર્યંત તે થઈ રહેલું છે. બાકી વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં તે મારા પોતાના આત્મારૂપ જ છે. પ્રથમ ધ્યાંધાર ગયેલી નિયમની કલ્પના ચિદાત્માના ખીજા ઉત્કૃષ્ટ યત્ન વડે અન્યથા થઈ શકે છે, પણ તેમાં વારંવાર મેટા ઉત્કૃષ્ટ યત્નની જરૂર છે. જીવાત્મા જ્યાં કારણની કલ્પના કરી લે છે, ત્યાં તેને કારણની સ્થિતતા અનુભવમાં આવે છે. જ્યાં તે કારણની કલ્પના નથી કરતો, ત્યાં તેને કારણની પ્રતીતિ પણ થતી નથી. ચિદાકાશની અંદર બંધાયેલા વાયુના ઝપાટાની પેઠે પ્રથમથી જ આ દૃશ્ય વિસ્તરી રહેલું ભાસે છે અને તે અસાત્ય છતાં પ્રથમથી (સૃષ્ટિના આરંભ-કાળથી) જેવું જણાય છે, તેવું જ આજ પર્યંત થઈ રહેલું છે. કેટલાક જીવો ભેગા થઈ પોતે (સાથે જ) શુભઅશુભ કર્મો કરે છે અને પછી તેનાં તેવાં જ ફળને પણ ભેગાં થઈ સાથે જ ભોગવે છે. વળી કેટલાક હજારો જીવો પર્વતોની શિલા ઉપર ઊડતા વજ્રપાતની પેઠે કોઈ પણ પ્રકારના કારણ વિના જ દુઃખ ભોગવે છે. ૧—૪૨

**સંભૂય કેચન શુભાશુભાત્મકર્મ કુર્વન્તિ
તસ્ય હરદ્વાં ફલમાપ્નુચન્તિ । સંપ્રાપ્નુવન્તિ ચ
શિલાદર્શનવદ્ધ કેચિદ્ દુઃખં ત્વકારણકમેવ
ચહસસંધ્યાઃ ॥ ૪૨ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'કારણવિચાર' નં.મનો

સર્ગ ૧૪૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫૦ મો*

મુનિને પોતાના પૂર્વદેહમાં જવાની

અશક્તિ વિષે

મુનિસ્વાત્

અંશંકારયા યુત્તયા તૈનાયં મુનિના તદા ।

તથાહં બોધિતાં યૈન ગતો વિદિતવેદ્યતામ્ ॥ ૧ ॥

મુનિ ખોલ્યા : આવી ગુહિત વડે મને તે મુનિએ બોધ આપ્યો, એટલે હું વિદિતવેદ્ય થઈ ગયો. પછી તેમણે વિદાય મારી પણ મેં તેમને લાંબી પ્રાર્થનાઓ કરીને જેવા હીધા નહિ. આથી તે મહાત્માએ મધ્યે જેવા બની મારે ત્યાં નિવાસ કર્યો. જે મુનિએ મને ચંદ્રમાના ઉદય જેવું શુભ વચન કહ્યું હતું, તે મુનિવર્ય આ તમારી પાસે જ રહેલા છે. પોતાના થોડા જ ઉપદેશ વડે મારા મોહને નિવૃત્ત કરનાર તથા દૃશ્યના પૂર્ણપર પ્રસંગને જાણનાર અને કેમ જાણે મારું યમ આદિ સુકૃત જ શરીરધારી થઈ આવી ઊભું હોય તેવા દેખાતા આ મહાત્માએ જ મને ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે કહ્યું હતું.

આગિતેવ ખોલ્યા : એ મુનિનું એવું વચન સાંભળીને ચહો, સ્વપ્નસૃષ્ટિ અને તેનો ઉપદેશ કરનાર મુનિ શું મારી પ્રત્યક્ષ ઊભા છે? આમ વિસ્મય પામીને તે વ્યાધ જાડો ખિન્ન થઈ ગયેલો હોય તેવો બની ગયો.

વ્યાધ ખોલ્યા : ચહો મહારાજ ! તમે સંસારના તાપને નિવૃત્ત કરનાર છો. તમે આજે મને આ જે કહ્યું છે, તે તો બહુ આશ્ચર્યકારક છે. મને મારા મનમાં અસંભાવનાને લીધે ધંધ-બેસાનું થતું નથી. હૈ મહારાજ ! આપે સ્વપ્નની અંદર જે મુનિને પોતાને ઉપદેશ આપનાર કહ્યા છે, તેમને પાછા તમે આ જાત્રત આવસ્થામાં પ્રત્યક્ષ રૂપે કહો છો અને તેમ તે અનુભવમાં પણ આવે છે. આ મને મોટું આશ્ચર્ય ભાસે છે.

*આ એકસોપચાસ્રમા સર્ગમાં તે મુનિના વાક્ય વડે પોતાને આત્મજ્ઞાન થયા વિશે, તેની સાથે પોતાની સ્થિતિ થયા વિષે અને પૂર્વદેહમાં જવાની અશક્તિને લીધે દાહ આદિ થયા વિષે વર્ણન આવ્યું.

હે મુનીશ્વર! જેમ પાણકની યુદ્ધમાં જગત અવસ્થામાં વેતાલ પોતાની પાસે સ્થિર રહેલો જણાય છે, તેમ આ સ્વપ્નપુરુષરૂપ મહામુનિ જગત અવસ્થામાં પણ કેમ સ્થિર થઈ રહેલો છે? આ આશ્ચર્યકારક આખ્યાન આપ મને સંપૂર્ણ રીતે કહેા, આ સ્વપ્નતા પુરુષનું જગતમાં દર્શન કેવું? આ કોનું દર્શન થાય છે? અને આ શું છે? જગત છે કે પછી સ્વપ્ન છે? મને તો ખરેખર આ સધળું અત્યંત વિસ્મય પમાડનાર છે!

મુનિ બોલ્યા: હે મહાભાગ! ત્યાર પછી મારું જે કાંઈ આશ્ચર્યકારક વૃત્તંત બન્યું, તે હું સંક્ષિપ્તથી કહું છું, તમે તે સાંભળો. તમે એકાએક આંતિ ઉતાવળ ન કરો. આ તમારી પાસે બેઠેલા મુનિએ મને બોધ થવા માટે કેટલુંએક વર્ણન કર્યું અને આ મહાત્માની તે બોધકારી વાણી વડે હું આત્મસ્વરૂપને ઓળખનાર (વિવેકી) થઈ ગયો. આ મહાત્માના વચનથી મારા ચિત્તની બરાખર શુદ્ધિ થઈ. એટલે જેમ હેમંત-ઋતુની નિવૃત્તિ થતાં આકાશ સ્વચ્છ થઈ જાય છે, તેમ મેં મારા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ઓળખ્યું અરે! અહો! તે સમયે હું તે મુનિ હતો, એવું ચિત્તમાં સ્ફૂરેલી આવૃત્તિ જ મને જખરું આશ્ચર્ય થયું અને તેથી હું બાણે દ્વયમાં આદ્રં થઈ ગયો.. શ્રામથી પીડાયેલો કોઈ અસ્તાની પશ્ચિમ જળની ઈચ્છા રાખી વ્યર્થ દેખાતા ઝાંઝવાતા જળ તરફ દોડે છે અને તેથી છેતરાય છે, તે જ પ્રમાણે હું લોગોમાં રાખેલી આસ્થા વડે છેતરાયો છું અને આ દશાને પ્રાપ્ત થયો છું. અહો! ખેદની વાત છે કે, હું વિવેકી છું, છતાં જેમ કોઈ બાળક કેવળ ભ્રાંતિરૂપ અને મિથ્યા વેતાલથી છેતરાય છે, તેમ હું કેવળ ભ્રાંતિરૂપ અને મિથ્યા આ દૃશ્યતા ચમત્કારથી છેતરાયો છું. અહો! આશ્ચર્ય છે કે સર્વ અર્થથી રહિત આ મિથ્યા જ્ઞાતથી હું આ કેવી સ્થિતિમાં આવી પડ્યો છું! અથવા તો જે કાંઈ આ ‘હું’ એવું સ્ફૂરે છે, તે પણ ભ્રાંતિમાત્ર છે અને મિથ્યા છે. છતાં અસત્ય-પ્રપંચનું જે અનુકરણ કરવામાં આવે છે, તે

ખરેખર સેંકડો આશ્ચર્યને ઉત્પન્ન કરનાર છે. હું પણ નથી, આ દશા પણ નથી, આ દૃશ્ય પણ નથી; કિંતુ ભ્રમમાત્ર છે, આ સર્વ મિથ્યા છતાં બાણે સત્ય હોય તેવું ભાસે છે, એ એક મોટું આશ્ચર્ય છે. હવે મારે અહીં શું કરવું? બંધને ભેદનારો એક ચંકુર મારામાં રહેલો છે; પરંતુ છેવટે તે પણ તોડી નાખવા યોગ્ય છે એમ સમજીને તેનો પણ ત્યાગ કરી દઉં છું. આ વ્યર્થરૂપ દેખાતી અવિદ્યા ભલે હો. એ ભ્રાંતિરૂપ અવિદ્યાનું આપણને શું પ્રયોજન છે? માટે તે મિથ્યા ભ્રાંતિનો હું હમણાં જ ત્યાગ કરી દઉં છું. આ મને ઉપદેશ. આપનાર મુનિ પણ ભ્રાંતિમાત્ર જ છે અને તે પણ મરી પેકે જ બ્રહ્મરૂપ છે. દિવસે વાદળામાં દેખાતા પુરુષતા આકારની પેઠે તે બ્રહ્મમાં એક આભાસરૂપે ભાસે છે. હવે મને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપનાર મહામુનિને હું આ વિષય કરું એવો વિચાર કરી મેં તે મુનિને કહ્યું: ‘હે મુનિશ્રીશ્રી! હું મારા પોતાના આશ્રમમાં રહેલા પ્રથમતા મુનિશરીરને જેવા બનઉં છું તેમ જ ને પ્રાણીના શરીરમાં આ યધું દેખાય છે, તેને પણ જેવા માટે બહાર જાઉં છું.’ આવાં મારાં વચન સાંભળી તે મહાત્મા મુનિવરે હસતાં હસતાં મને કહ્યું કે ‘તમારા એ બંને દેહ કયાં છે? એ તો ભસ્મ થઈ જઈ બધું દૂર જતા રહ્યાં છે. અથવા તો હે ભૂતકાળને જાણનાર મહાશય! તમે પોતે જ ત્યાં જાઓ અને ત્યાં જઈ વૃત્તાંતનું અવલોકન કરો. જો તમે જોશો, તો એ વિષેનો નિર્ણય થતાં સર્વ પોતાની મેળે જ તમારા જાણવામાં આવી જશે.’ એ પ્રમાણે તે મુનિએ કહ્યું. પછી હું પૂર્વના દેહનો વિચાર કરી ત્યાં જવાને ને ઈચ્છી રહ્યો. મેં મારા તે સ્થૂલદેહ સંબંધી અનુસંધાનને અને સ્વપ્ન સંબંધી પ્રાતિભાસિક સત્તા વડે ઉત્પન્ન થયેલ હું પાર્થિવ શરીરરૂપ જ છું, એવા પ્રકારના પોતાના કાલ્પનિક રૂપને છોડી દીધું. હવે મેં મારા પ્રાણઉપાધિવાળા ચિદાત્માને (જીવને) તેના પ્રાણ દ્વારા વાત-બૂહમાં જોડી દીધો. ‘હે મુનિ! હું ન્યાં સુધી

મારા પૂર્વ દેહને જોઈ આહી આવું ત્યાં સુધી આપે આહી જ રહેવું. એમ એ મુનિને કહી મેં પવનની અંદર પ્રવેશ કર્યો. પછી તેમાં પ્રવેશ કરી હું પવનરૂપી રથ પર આરૂઢ થયો. જેમ પુખ્તની સુગંધ અત્યંત આકાશમાં ઘણા કાળ સુધી ભમ્યા કરે છે, તેમ હું પણ ત્વરાથી આકાશની અંદર ભમવા લાગ્યો. પછી હું ઘણા લાંબા સમય સુધી તેમાં ભયો, પણ મને તેવા ગળાનું છિદ્ર મળ્યું નહિ. આમ તે વાતવ્યુહમાં ગૂંચવાઈ રહેવાથી મને ખેદ થવા લાગ્યો. વળી પાછો હું મારા આત્માના ધ્યંનસ્તંભરૂપ એવા આ જગતમાં આવ્યો અને આહી આ સર્વોત્તમ મુનિને મારી આગળ જ જોવા લાગ્યો. એ પછી એકાગ્ર થઈ હું ધરની અંદર મુનિને પૂછવા લાગ્યો કે, “હે પૂર્વોપર જાણુનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ મુનિ મહારાજ! આ શું અર્થ છે તે આપ કહો. આપ ઉત્તમ જ્ઞાનચક્રુથી સર્વ યથાર્થ રીતે જાણો છો. મેં જતા દેહની અંદર પ્રવેશ કર્યો, તે પ્રાણીનો દેહ અને મારો પોતાનો દેહ બંને કયાં જતા રહ્યા અને તે મને પાછા કેમ મળ્યા નહિ? મેં દેહ સ્થાવર પર્યંત પોતાના વિરાજ સંસારમંડળમાં ઘણા કાળ સુધી ભ્રમણ કર્યું; પરંતુ તે પ્રાણીના ગળાનું છિદ્ર મને કેમ મળ્યું નહિ.” આ પ્રમાણે મુનિની પાસે જઈ મેં પૂછ્યું, ચૈતલ્યે તે મહારાજ મુનિએ મને કહ્યું કે, હું કમળના* જેવાં સુંદર નેત્રવાળાં! તમે પોતાની મેળે જ (મારા બતાવેલા ઉપાય વિતા) શી રીતે પૂર્વ દેહના પુરાતંતને જાણી શકો? જે એ વિષય તમે યોગ વડે એકાગ્ર થયેલી યુદ્ધિ વડે જોશો, તો હાથમાં રહેલા કમળની પેઠે નિઃશેષ રીતે તેને જાણી શકશો. કહાવિત તમારે (તે જોવાની ઇચ્છા ન હોય અને) મારા વચન વડે સાંભળવાની જ ઇચ્છા હોય, તો હું બનેલા પુરાતંતને

* આ સંબોધન વાપરવાનો નિગૂઢ આશય એવો છે કે, નેત્રના સૌંદર્યમાત્રથી જ કંઈ પણ વિષય જાણવામાં આવતો કે દેખાતો નથી, પણ તેનાં આધન જુદાં છે, એવી સૂચના કરી છે; એવું દીક્ષકર જણાવે છે.

અનુસરી અખંડિત રીતે કહીશ તે તમે સાંભળો. વસ્તુતઃ જોતાં તમે આ જે વ્યથિભવરૂપે અનુભવમાં આવો છો, તે તેવા રૂપે નથી જ. તમે તો સર્વ પ્રાણીઓના પુણ્યરૂપી કમળોનો વિકાસ કરવામાં સૂર્યરૂપ, કમળોના સમૂહની પેઠે સર્વ કલ્યાણોના સમૂહરૂપે અને ભગવાનના જ્ઞાનરૂપી તાલિકમળની અંદર ખેડેલા હિરણ્યગર્ભરૂપ છો. એવા તમે પોતે તપરૂપી મનોરાત્ર્યમાં સ્થિર થઈ રહેવાથી એક આશ્રમની અંદર તપસ્વીરૂપ થઈ રહ્યા અને ત્યાં પુષ્પ થઈ રહેલા વ્યથિભાવના અનુભવ વડે પરશરીરની અંદર સ્વપ્ન વગેરેનું ક્રોનુક જોવાની ઇચ્છાથી કોઈ એક પ્રાણીના હૃદયમાં તમે પ્રવેશ કર્યો. તમે જે પ્રાણીના હૃદયની અંદર પેઠા, તેમાં જ આ વિસ્તારવાળા અને આકાશ તથા પૃથ્વીરૂપી વિરાજ ઉદરને ધારણ કરી રહેલ. તણે ય લોકો તમારા જોવામાં આવ્યા. આમ તમે જ્યારે ઘણા લાંબા સમય સુધી તે સ્વપ્ન જોવામાં વ્યગ્ર થઈ ગયા, ત્યારે તમારો પોતાનો પૂર્વદેહ, જેની અંદર તમે સ્વપ્ન જોવાની ઇચ્છાથી પ્રવેશ કર્યો હતો, એવો મોટા વનની અંદર સૂતેલા જણાતો તે પ્રાણીનો દેહ અને તમારો આકાશ એ સર્વ પ્રવાંડ દાવાતળ લાગવાથી ખાખ થઈ ગયા. એ દાવાતળ ધુમાડા-એ વડે ધૂસરાં બની ગયેલાં વાદળાંરૂપી વજ્રોવાળા આકાશના આડંબરને ઉત્પન્ન કરતો હતો અને ઊડ્યા કરતા તથા બળાત્કારથી ઉત્પન્ન થતાં ઊંખડિયાનાં ચક્રો વડે તે સૂર્યમંડળનો તથા ચંદ્રમંડળનો ભાવ અતાવતો હતો. તે જવાબ વડે દેહીત્યમાત્ર આકાશની અંદર ભસ્મ વડે ભરપૂર હતો અને દિશાઓને ઢાંકી દઈ રક્ષા કરી રહેલા ધુમાડાનાં વાદળ (ગોટાઓ)રૂપી કાળા કામળાઓ વડે આકાશને ઢાંકી રહ્યો હતો. ગુફાઓરૂપી ઘરમાંથી નીકળેલી સિંહોની ગર્જનાથી તે તિરસ્કાર પામ્યો હતો અને પ્રસિદ્ધમણે સંભળાતા તે ચક્રચક્રાટકના અવાજથી દિશાઓની અંદર રહેલાં સર્વ મનુષ્યોને તે બહેરાં બનાવી રહ્યો હતો. તે ઘોતરફ ફેલાઈ ગયો હતો, તેથી

તાલ અને તમાલનાં વૃક્ષો જાણે અગ્નિતાં વૃક્ષો જેવાં જણાતાં હતાં. એ વૃક્ષસમૂહો તૂટી પડતા હતા તેથી ઉત્પાતના વહિનના આશવા ઉત્પાતના મેઘના કડકા થતા હતા. આથી તે અગ્નિ કોલાહલથી ઘટ થઈ રહ્યો હતો. દૂર દેશમાં રહેલાં મનુષ્યોને તે જોવામાત્રથી સ્થિર વીજળીની જાણિ ઉપજાવતો હતો અને તે આકાશમાં રસરૂપ સુવર્ણના રસ વડે લીંપાયેલ ભીતના ભાવને પેદા કરતો હતો. અગ્નિના મનોહર તણખાઓ વડે તે આકાશની અંદર તારાઓના સમૂહને ખમણેા દીપાવતો હતો અને આકાશના વક્ષઃસ્થળમાં રહેલી જ્વાળાડૂપી ખળવનિતાનાં નેત્રને તણખડૂપી આનંદદાયી કટાક્ષથી આનંદ ઉત્પન્ન કરતો હતો. વળી જ્વાળાઓના ધમધમટવાળા સપ્તોથી તે આકાશની અંદરના ભાગને ગળવી મૂકતો હતો અને ગુફાઓડૂપી ઘરમાંથી બહાર નીકળેલા, ભ્રમિત થઈ ગયેલા તથા નિદ્રા રહિત થઈ રહેલા જંગલી લોકોની વિષમદશાને ઉત્પન્ન કરતો હતો તથા અર્ધદેહ્ય ને ભાગતા સિંહ, મૃગ, પારશીઓ તેમ જ પક્ષીઓ વડે તે યુક્ત હતો. વળી તે ઊના ઊક્ષ્યા કરતા તળાવોના અને નદાઓના પ્રવાહોની અંદર ઉગ્ર એવા વ્યાધ, વ્યાઘ્ર આદિ જીવોને તથા જળ ચરોને પચાવી દેતો હતો. પ્રદીપ જ્વાળાઓમાં ખળતી બાળચમરીઓથી તે સુંદર અને ચપળ દેખાતો હતો અને તે ખળતાં વનનાં પ્રાણીઓના મેદના ગંધ વડે વીંટાયેલાં વાદળાંવાળો હતો. પ્રલયક્રાંતિ અગ્નિ જેવા અને સર્પની પેઠે ચરે બાળુ પ્રસરી રહેલા એ પ્રચંડ દાવાતળ વડે તમે અને તમારો આશ્રય એ સઘળું ભરમ થઈ ગયું.

વ્યાધ બોલ્યો : હે મહારાજ ! શું ત્યાં અગ્નિ લાગવાનો કશો હેતુ બન્યો હતો કે વળી તે વન તથા તેમાં રહેલ પ્રાણીઓની આદિતાં દેહે, એ સર્વ એકસાથે જ કેમ ભરમ થઈ ગયા ?

મુનિ બોલ્યા : સંકલ્પ આદિતો ક્ષય અને ઉદય થવામાં જેમ સંકલ્પ કરનાર પુરુષના મનનું

સ્ફુરણ જ એક હેતુરૂપ છે, તેમ આ ત્રણે લોકોનો સંકલ્પ (કલ્પના) કરનારું વિધાતાના મનનું સ્ફુરણ જ તરતમાં વિલોકીરૂપ થઈ જાય છે, તેથી ત્રણે લોકના ક્ષયમાં અને ઉદયમાં એ વિધાતાના મનનું નિશ્ચયાત્મક સ્ફુરણ જ હેતુરૂપ છે. જેમ હૃદયની અંદર ક્ષોભ અને અક્ષોભ થવામાં તે સમયનો સંકલ્પ જ હેતુરૂપ છે, તેમ આ ત્રણે લોકોનો ક્ષોભ અને અક્ષોભ થવામાં હિરણ્યગર્ભનો સંકલ્પ જ હેતુરૂપ છે. આ વનના નારમાં પાપુ તેને જ હેતુરૂપ કહી શકાય છે. જગત એ વિધાતાનું એક સંકલ્પનગર છે. તેથી વિધાતાનો તે પ્રકરનો સંકલ્પ જ પ્રજ્વલો ઉદય, ક્ષય, ક્ષોભ, વૃષ્ટિ અને દુષ્કાળ આદિ થવામાં કારણરૂપ છે. હિરણ્યગર્ભ આ જગતના મનઃસમશિતા આદિ હેતુરૂપ છે અને તે પણ અન્યત્ર ચિદાકાશમાં જ કલ્પિત છે. આમ માથા વડે યુક્ત એવા ચિદાકાશની (શબ્દબ્રહ્મની— ધ્રિયરતી) કલ્પના અનંત અને અવ્યવસ્થિત છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો ચિદાકાશની અંદર તેની પોતાની શોભા જ આ સર્વના આકારે દેખાય છે, એવું વિવેકી વિદ્વાનોનું સમજવું છે. બાકી મૂખોને જેવું ભાત થતું હોય તેવું ભલે થાયો, પરંતુ તે સાત્ય નથી. ૧—૫૭

વિતિ નમસિ ચિત્રમઃશ્રીઃ કશ્ચતીતિ નિરામયા વિદુષામ, મુર્ચ્છાણી તુ યથૈષા યાદૃચ્ચા તન્મયીહ ન સત્ ॥ ૫૭ ॥

શ્રીશેળવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાધિના ‘પરમેષ્વર’ નામનો

સર્ગ ૧૫૦ શ્રી સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫૨ મો*

સ્વપ્નપદાર્થની સત્યતા વિષેની
શંકાનું નિવારણ

મુનિસ્ત્રવ

ઇયુત્તવા સ મુનિસ્ત્રવ તૂળ્યાં સ્વપ્નયમે નિશિ ।

આસીદ્વિમલવનઘાહમથાડસં પ્રોહ્યમાનવત્ ॥૧॥

મુનિ બોલ્યા : મને ઉપર પ્રમાણે કહી, તે મુનિ રાત્રિ સમયે પોતાના શયનની અંદર મૌન ધારણ કરી રહ્યા અને હું તો પછી જાણે પવનના સમૂહમાં વહો જતો હોઉં તેમ વિસ્મય વડે વ્યામ યની ગયો. પછી મેં તેને ઘણી વારે કહ્યું કે હે મુનિસ્ત્રેષ્ઠ ! હે મહાસમર્થ ! ખરેખર આ સર્વ સ્વપ્ન સદૃશ છે (યથાર્થ છે) એમ મને જણાય છે.

બીજા મુનિ બોલ્યા : જો બીજું (જગત આદિકાંઈ) સત્ય સંભવતું હોય, તો હજી 'આ સ્વપ્ન આદિ શું સત્ય છે?' એવો વિસ્મય ઘટે; પરંતુ જ્યાં જગત સંપાંધી દૃશ્યની પણ અલપ મત્તા છે એટલે કે તે પણ મિથ્યાજન છે, ત્યાં પછી સ્વપ્ન આદિની સત્યતાના યથાર્થપણા વિષે તે શી વાત કરવી? સ્વપ્નની પેઠે જ આ સૃષ્ટિ પ્રથમ ભાસે છે અને તે વસ્તુતઃ પૃથ્વી આદિથી સંકેત છતાં (સ્વપ્નની પેઠે જ) પૃથ્વી આદિ વડે યુક્ત દેખાય છે. હે કમળપત્રના જેવાં સુંદર નેત્ર વાળા વ્યાધના મહાગુરુ મુનિ ! આજના આપણા સ્વપ્નના કરતાં પણ જગતરૂપે પ્રસિદ્ધ આ સૃષ્ટિરૂપી સ્વપ્ન વધારે શુદ્ધ ચિદૃશ છે, આ વિશે હું યુક્તિ કહું, તે તમે સાંભળો, આજે જગત અવસ્થામાં દીકેલા પદ—પદાર્થના સંસ્કારો બુદ્ધિમાં ચોટી જાય છે. તેથી રાત્રિએ સૂઈ જતાં સ્વપ્નમાં જે કાંઈ તમને શબ્દ અને વ્યર્થની પ્રતીતિ થાય છે, તેમાં સંસ્કાર આદિ સામગ્રી છે. આથી તેને કદાચ સત્ય પણ કહી શકાય; પરંતુ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં તે સમયે કે તે

પહેલાં બીજું કશું ન હોવાથી તથા પૂર્વસૃષ્ટિના સંસ્કારો વચમાં પ્રધાયકાળનો મોટો અંતરાય આવી જતાં નાશ પામ્યા હોવાથી, આ સૃષ્ટિરૂપી સ્વપ્ન તો ચિદાકાશની અંદર પ્રથમ જ દૃશ્યરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. હે મુનિ ! એવી રીતે આ વિસ્તારવાળું સ્વપ્નજગત સાવ મિથ્યા છે, તો પણ ચિદાત્મામાં રહેલી મત્તા વડે તે તેને સત્ય જેવું અનુભવે છે, તેમાં તમને શો સંદેહ રહે છે? ઉપર પ્રમાણે બોલતા તે બીજા મુનિના વાક્યનો આશ્રેપ કરી (વચમાં બીજી વાત નાખી) મેં નેમને પૂછ્યું કે, 'આપ મને વ્યાધનો ગુરુ કગવો છો તે શી રીતે?' એ કહ્યો, 'બીજા મુનિ બોલ્યા'. આ એક બીજું આખ્યાન તમે સાંભળો. હે મહામુદ્ધિશાળી મુનિ ! હું તમને સંક્ષેપથી કહું છું; કેમ કે વિસ્તાર કરવા બેસું તો તેનો અંત આવે એવું નથી. જ્યાં સુધી તમે વ્યાધના ગુરુ થશો ત્યાં સુધી હું આહી જ છું. હે મુનિસ્ત્રેષ્ઠ ! તમે આતિ દીર્ઘકાળથી તપ કર્યા કરો છો અને અત્યંત ધાર્મિક છો. તમે મારું સત્ય વચન સાંભળીને આહી તમારે ઘેર જ પ્રીતિ કરી રહેશો. આ હું પણ આહી જ રહ્યો છું અને તમે મને રક્ષા આપશો. નહિ, હું પણ તમારી સેવા વડે તમારી સાથે આહી જ રહીશ એવો દૈવનો નિશ્ચય છે, પછી હે સુશીલ મુનિ ! કેટલાંક વર્ષો વીત્યા બાદ તમારા સર્વ અંધુઓ દુકાળથી નાશ પામશે. ત્યારે વેર અળ આદિ વડે મત્તા તથા સીમાડાના અંતમાં રહેલા ખાંડિય. રાત્રિઓનું પરસ્પર યુદ્ધ થશે, એટલે પ્રાણીઓ એણે ઘઈ જશે અને આ આખું ગામ પોતાનું ઘર છોડી ભાગી જશે. પછી દુઃખને તકિ જાણનાર, પરસ્પર આત્માસના કરી રહેલા, વિદિતવેદ હોવાથી શાંત, સર્વજ સમાન દૃષ્ટિવાળા અને સર્વ વિષયોમાં નિઃસ્પૃહ આપણે બંને સૂર્ય—ચંદ્રની પેઠે કોઈ એક શૂન્ય વૃક્ષખંડોના સમૂહમાં સમાત આચરણ ધારણ કરી આહી સાથે જ રહીશું. પછી આ અરણ્યની અંદર કાળે કરીને એક ઉત્તમ વન થઈ રહેશે. તે શાલ, તાલ તથા બીજા લતાઓના સમૂહ વડે આખા

*આ એકસોબાવનમા સર્ગમાં બીજા મુનિ તે મુનિની સ્વપ્નના પદાર્થની સત્યતા વિષેની આશંકાને નિવૃત્ત કરી, તેના વ્યાધના ગુરુપણા વિશે વર્ણન કર્યું.

જાણકોને હંકી દેતું હશે, તાક તથા તમઃલ વૃક્ષોનાં પત્રોના તાંડવ નૃત્યથી દિશાઓને શે.ભાવતું હશે, વિકસિત થયેલા કમળોની કુંજોથી વંદ હશે, પ્રફુલ્લ વૃક્ષોવાળું હશે, શબ્દ કરતાં ચક્રો પક્ષીઓના સમૂહવાળી સુંદર ક્ષતાઓની તિદુન્નેથી સુશોભિત હશે, મહાપ્રકાશમાન હશે અને જાણે અંતરિક્ષથી આવેલું તે સાક્ષાત્ નંદનવન હશે. ૧-૧૮

તાલીતમાલવલતાંહર્મલિનાશ્ચ ધ્યાકોશપદ્મ-
વનર્ચાવકાસિવૃક્ષમ્ ॥ કૂજચ્ચકોરચયચ્ચાહલતા-
નિકુંજમુદ્ગાધિ નંદનમિવાગતમન્તરિક્ષા ॥૧૮॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધને ‘મુનિરત્નસંકથવર્ણન’ નામનો

સર્ગ ૧૫૨ મો અમામ

સર્ગ ૧૫૩ મો*

મુનિની સર્વમાં એકાત્મબુદ્ધિ

અન્યમુનિરુવાચ

આવયોશ્વરતોસ્તસ્મિન્ વને ચિત્તરં તપઃ ।

મુગાનુસરણશ્રાંતો મૃગધ્યાય ઉપેષ્યતિ ॥૧॥

ખીજન મુનિ બોલ્યાઃ આપણે યાને તે વનની અંદર ઘણાં લાંબા કાળ સુધી તપ કર્યું. તેવામાં આપણી પાસે મુગોની પછવાડે દેડવાથી થાકી ગયેલા એક મૃગહિંસક વ્યાધ આવશે. તમે તેને સ્વભાવથી જ પવિત્ર કયાઓ વડે ધ્યાન કરશો અને પછી તે પણ વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થઈ જઈ તે જ વનની અંદર તપ કરશે. તપસ્વીના ધર્મોનો અભ્યાસ થવાથી (શમ-દમ આદિ સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતાં) એ વ્યાધ આત્મજ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છાથી વચમાં સ્વપ્નનો ગિજાસુ ખની સ્વપ્નની કથ. પૂછશે. સ્વપ્નના પ્રસંગથી તમે તેને આપાંડિત આત્મજ્ઞાનનો ધ્યાન કરશો, એટલે તેનામાં યોગ્યતા આવશે. આ પ્રમાણે તમે તે વ્યાધના ગુરુ થશો, તેથી હે

* આ એકસોત્રેપનમા સર્ગમાં વ્યાધનું આવવું થતાં તે મુનિનું તેના પ્રતિ ગુરુપણું તથા કાળે કરી વિવેકને લીધે જ્ઞાન થતાં સર્વમાં એકત્વબુદ્ધિ થઈ, એ વિષે વર્ણન કરવામાં આવશે.

પ્રિય મુનિ! મેં તમને વ્યાધગુરુ કહ્યા છે. એવી રીતે જેવો આ સંસારનો ભ્રમ છે, જેવો હું છું, જેવા તમે છો અને જે કાંઈ હવે પછી થવાનું છે, તે સર્વ મેં તમને કહી બતાવ્યું છે. ઉપર પ્રમાણે તે ખીજન મુનિએ કહ્યું, એટલે વિસ્મય વડે આકુળ બની ગયેલી બુદ્ધિ વડે મેં તેમની સાથે વિચાર કર્યો અને હું પરમ વિસ્મયને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. પછી તે રાત્રિ વીત્યા બાદ પ્રાતઃકાળમાં મેં તે મહામુનિની એવા પ્રકારથી સેવા કરી કે તે ત્યાં જ પ્રીતિ બાંધી રહી ગયા. પછી તે વનના ગૃહની અંદર અને ગામડાના ગૃહની અંદર અને અને સ્થિર બુદ્ધિ કરી પરસ્પર પ્રીતિ બાંધી રહ્યા. ત્યારથી નક્તુ-સંવત્સર આદિરૂપ સમય આમ જ વ્યતીત થતો રહે છે. હું પર્વતની પેઠે અચળપણે રહીને પ્રાપ્ત થયેલા ઇંદ્ર-અગ્નિજ્ઞ ભાવોને સ્વીકારું છું અને ત્યજું છું. હું મરણ પણ ઇચ્છતો નથી, તેમ જીવિત પણ ઇચ્છતો નથી છતાં હું યથાસ્થિતપણે શીતળ સ્થિતિમાં રહ્યો છું. પછી મેં ત્યાં આ દૃશ્યમંડળ વિષે વિચાર કરવા માંડ્યો કે, ‘આ દૃશ્યનું શું કારણ હશે? આ જીવ તેને ચિત્ત વડે કેવી રીતેનું જાણે છે? આ પદાર્થોનો સમુદાય શું છે? તેનું કારણ શું છે? આ સ્વાપ્નસૃષ્ટિ એક ચિદાકાશરૂપ જ છે અને તેની અંદર સ્વર્ગ, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પર્વતો, નદીઓ તથા દિશાઓ પ્રતીતિમાં આવે છે, પણ વસ્તુતઃ જોતાં પોતાના સ્વરૂપમાં રહેનાર ચિદાકાશ જ એ સર્વના આકારે વિવર્તરૂપે થઈ રહેલું છે. ચિદાકાશરૂપ આંદની ચારે દિશાઓમાં પોતાના જે કાંઈ પ્રકાશને પ્રસારી દે છે, તે જ આ જગતરૂપે ભાસે છે. એ જગત તે ચિદાકાશની અંદર વિચિત્ર પ્રકારના એક ચિત્ર જેવું દોખાય છે અને વસ્તુતઃ નિરાકાર છે, આ પર્વતો, નદી, આ પૃથ્વી નદી, આ આકાશ પણ નથી અને આ હું પણ નથી. માત્ર ચિદાકાશનો એક વિવર્ત જ આ સર્વના આકારે ભાસ્યા કરે છે. જો સર્વ ચિત્તમાત્રનો જ વિવર્ત છે, તો પછી પદાર્થસમૂહનું શું કારણ છે? અને તેમનું સાકરપણું થવામાં

નથી અને કરો. ખહ.રનો કે અંદરનો પણ ભેદ નથી. હે વ્યાધ! એવી રીતે હું યથાસ્થિતપણે એક જ સ્થિતિમાં રહું છું. ત્યાં કાકતાલીયની પેઠે આજ તમે મારી પાસે આવી યકયા છો. આમ જેવી સ્વનાવસ્થા છે, જેવા આમે છીએ, જેવું આ જગત છે. જેવા તમે છો અને જેવું આ દૃશ્ય છે, તે સર્વ મેં તમને કહી બતાવ્યું. જેવા તમે દ્રુષ્ટ છો, જેવું આ અંદરનું દૃશ્ય છે, જેવું આ આગળ દેખાતું બહારનું દૃશ્ય છે, જેવા તેમની અંદર અનાર રાગ—દ્વેષ આદિ ભાવો છે, જેવું પ્રભ છે અને જેવા આ આપણી પાસે રહેલ મનુષ્યોના સમૂહ છે, તે સર્વ મેં તમને કહી સંભળાવેલું છે. હે વ્યાધ! આ બધું મિથ્યા છે એમ સમજી તમે શાંત થઈને રહો; કેમ કે આ સર્વ સત્તા શાંત ચિદાકાશરૂપ છે. આ આત્મસત્તા શાંતિ પામે છે, એટલે પોતાની પેઠે જ તેમાં નિર્વાણદશાનો અનુભવ થાય છે, અથવા તો કશું તેમાં ભાસતું જ નથી.

વ્યાધ બોલ્યો : જો એમ જ હોય, તો હું અને તમે અથવા દેવદિક્ક સર્વ પરસ્પર એક બીજાના સ્વપ્નરૂપે છીએ અને પ્રાંતભાસિક રૂપ તથા સત્ય તથા પારમાર્થિકરૂપ અસત્ય છે.

મુનિ બોલ્યા : એમ જ છે. આ પરસ્પર એકબીજાના સ્વપ્નની પેઠે જ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ રહેલા છે અને અન્યેત્ય આત્માની અંદર સદ્ રૂપ તથા આસદ્ રૂપ અનુભવમાં આવે છે. જે જીવ દૃશ્યને જેવા પ્રકારનું સમજે છે, તેને તે તેવા જ પ્રકારનું અનુભવમાં આવે છે. ઘડે, એક જ છે, પણ જો તેને તેના કપાલ, અવયવો તથા પરમાણુ આદિરૂપે જોઈએ, તો તે અનેક પ્રકરનો જણાય છે અને તેમાં એકપણ પ્રતીતિમાં આવવાથી તે એક પણ છે; તે જ પ્રમાણે એક જ પરબ્રહ્મ વસ્તુ(વિવર્તભાવથી) તાના પ્રકારે ઘઈ રહેલ છે અને એકરૂપ પણ છે. તેમાં જેઓ ભેદદર્શી છે, તેમને એકતા વિષે અસત્ય-પણું લાગે છે અને જેઓ એકતાને માનનાર છે, તેમને અનેકપણું અસત્ય જણાય છે.

ખંતેને તટસ્થરૂપે જોનારાને ખંતે ભાવની પ્રતીતિ થાય છે; પરંતુ તત્ત્વવેત્તાઓની સૃષ્ટિમાં તે જગદ-વસ્થામાં સ્ફુલી આવતા સ્વપ્નનગરના છે જેવું કેવળ ચિદરૂપ જ અનુભવમાં આવે છે. તે પ્રથમ કે.ઈ દિવસ ન દીઠેલા દૂર દેખાતા વગરતા જેવું આભાસરૂપ છે. આમ આ સર્વ મેં તમને યથાર્થ કહી બતાવ્યું છે, મેં તમને હમેશાં બે.ધ આપ્યો છે, તમે પોતે ડાહ્યા છો, વિવક્ષી છો અને સર્વ જાણો છો; માટે તમે હવે જેમ તમારી ઈચ્છા હોય તેમ સુખેથી કરો. હું તમને આ પ્રમાણે બોધ આપ્યા કરું છું. પરંતુ હે વ્યાધ! તમે માત્રી લીધેલી જગતના સત્યપણાની ભ્રાંતિમાં જ તમારી બુદ્ધિ વિશ્રાંત થઈ રહી છે, જોકે તે ક્ષણવાત પ્રબોધનો ઉદય થતાં તેમાં વિશ્રાંત થાય છે, પરંતુ હજી દૃઢ રીતે તે પરમ પદમાં વિશ્રાંત થતી નથી. જળ ધારણ કરવારૂપી કાર્યના સંયધમાં જેમ લાકડું કમંડલુ આદિ આકારરૂપે પરિણામ ન પામે તો તેમાં જળ રહી શકતું નથી, તેમ આ બોધ પણ અભ્યાસ વડે પરમ ઉત્કૃષ્ટ પ્રપ્ત પરિણામને ન પામે, તો તે ચિરાતી અંદર પ્રવેશ કરતો નથી. ગુરુ અને સત્ શાસ્ત્રોના એકમેવતને લીધે ને અભ્યાસ વડે ચિરા બોધની એદર વિશ્રાંત થાય છે તથા તેની દૈત - અદૈત સંબંધી સર્વ દૃષ્ટિ ક્ષીણ થઈ જાય છે, એટલે ચિરાતી નિર્વાણ દશા થાય છે, એમ અનુભવીઓનું કહેવું છે. માત્ર અને મોહથી રહિત સંગ્રોધને છૂટેલા નિરંતર અધ્યાત્મ-વિષયમાં સ્થિર રહેલા, કામનારહિત, મુખ—દુઃખનો સમ્યક્ અનુભવ કરાવનાર દ્વંદ્વોથી મુક્ત અને મુહતાથી રહિત તત્ત્વવેત્તાઓ તે અવિનાશી પરમ પદને પામે છે. ૧ ૧૮

નિર્માનમોહા જિતલંગદોષા અધ્યાત્મનિત્યા વિનિવૃત્તકામાઃ । દંદ્રેવિમુક્તાઃ સુલલુપ્તલંગ-ગંઠન્યમુદ્ધાઃ પદમધ્યયં તત્ ॥ ૧૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજીમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના ‘યથાભૂતાર્થવર્ણન’ નામનો

સર્ગ ૧૫૪ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫૫ મો*

વ્યાધની તપશ્ચર્યા વગેરે

અમિતવાલ

દૃત્યાકર્ણ્યાય સ વ્યાધસ્તદા તસ્મિન્ વ્રાન્તરે ।

આસીન્નિત્રકૃતાકાર દ્વ વિસ્મયમંથરઃ ॥ ૧ ॥

અગ્નિદેવ બોલ્યા : એ પ્રમાણે તે મુનિનાં વચન સાંભળી એ વ્યાધ તે વનની અંદર ચિત્રમાં આલેખેલી પ્રતિમાની પેઠે વિસ્મયથી જડ જેવે બની ગયો. તેનું ચિત્ર પોતાના અભ્યાસ વિન. પરમ પદમાં વિશ્રાંત થયું નહિ. જાણે તે સમુદ્રમાં તણાતો જતો હોય, અથવા જાણે તે ચાકડા ઉપર ચડેલો હોય, અથવા જાણે કોઈ સિદ્ધ પુરુષન. પોતાના તપોબળથી તેને વંટેળિયા વાળુ વડે ખેંચી જતો હોય, અથવા તો કોઈ ઝૂંડે તેને પકડયો હોય, તેમ તે પરાક્રમથી સહિત બની જઈ વિશ્રાંત થઈ ગયો. ‘આ જે કહે છે તે જ નિર્વોણપદ છે અથવા કોઈ બીજું નિર્વોણપદ હશે’ એવા શંકાને લીધે એ વ્યાધ ઔચતવાળા મૂર્ખ માણસની પેઠે શાંતિ પામ્યો નહિ. આ જગત અવિદ્યારૂપ જ છે, એવું ચિત્રમાં ખરાબર રીતે સ્થિર ન થવાથી તેણે વિચાર્યું કે, આ દૃશ્ય અવિદ્યા નામની પ્રાણની શકિતથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને તે સત્ય છે. પછી તેણે પોતાના ચિત્રમાં નિર્ણય કર્યો કે, આ દૃશ્યનો અવધિ કેટલો સુધી દૂર હશે એ વાત હું તપ વડે કોઈ અપૂર્વ શરીર મેળવીને પૃથ્વીથી ઉપરના ભાગમાં દૂર રહી શકે એવા વિશાળ પ્રમાણવાળા દેહ વડે જોઈ જઈશ. ભાવ અને અભાવ એ બંને રૂપે પ્રતીતિમાં આવતા આ દૃશ્યતા અને સુખથી રહી શકીશ. માટે ન્યા આકાશ પણ ન હોય તેવા સહસ્રરથળમાં હું જાઉં. આવા પોતાના હૃદયમાં નિર્ણય કરી તે પોતે મૂર્ખ-અવિવેકી

* આ એકોપચાવનમા સર્ગમાં વ્યાધના મુઠ તપ વડે ઘણાં લાંબા કાળના ક્ષેષને સીધે વિધાનાનું વરદાન મળતાં આક્રમણગતિ, ઘરોરનું વધવું તથા મરણ તથા વિષે મુનિ વર્ણન કરશે.

જ રહ્યો. એ વ્યાધને તે મુનિએ આપેલો ઉપદેશ અભ્યાસતા અભાવે ભસ્મમાં ફરેલા હોમના જેવો નિષ્ફળ નીવડ્યો. પછી તે દિવસથી એ વ્યાધે પણ પોતાના કરેલા નિર્ણય વડે પોતાનો પરધીનો ભાવ છોડી દીધો અને મુનિઓની સંથે તપ કરવાનો આરંભ કર્યો. એ જગતની અંદર મુનિઓની સાથે નિવસ કરી તપસ્વીના ધર્મો પાળી ઘણાં હજારો વર્ષો સુધી તેણે મોટું તપ કર્યું. તપ કરતાં તેણે પછી કોઈ સમય તે મુનિને મૂંઝવું કે, ‘મને ક્યારે આત્મવિશ્રાંતિ મળશે?’ ત્યારે મુનિએ તેને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

મુનિ બોલ્યા: મેં તમને જે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો છે, તે ટાળી કાઢમાં રહેલા અલ્પ અગ્નિની પેઠે તમારા હૃદયમાં અલ્પરૂપે અથવા નિગૂઢરૂપે રહેલું છે. પરંતુ તે હમણાં જ બાળી શકાય તેવા અને બાળી નાખવાને યોગ્ય તેવા આ દૃશ્યરૂપી અનર્થને દબાવી શક્યું નથી. અને અભ્યાસના અભાવને લીધે તમે પરમ મંગળમય જ્ઞાનને વિષે વિશ્રાંત થયા નથી. અભ્યાસ વડે ઘણાં લાંબા કાળે તમે જ્ઞાનમાં અત્યંત વિશ્રામ પામશો. હવે પછી હું તમને તમારા ભાવિ વિષે નિર્ણય કહું, તે તમે સાંભળો. તે નિર્ણય તમને કર્ણના આભુષણ જેવો અને ભૂતકાળમાં આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવો છે. તમે જોકે આત્મજ્ઞાન માટે આરંભ કર્યો છે, છતાં તમે આત્માને જ્ઞાનના સ્થિર સારરૂપે ઓળખ્યો નથી, તેથી તમારું ચિત્ર હિડગાનાત જેવું ચપળ છે. તમે મૂર્ખની ગણતરીમાં પણ નથી, તેમ પંડિતની ગણતરીમાં પણ નથી. વિસ્તારવાળું આ અવિદ્યારૂપી જગત કેવડું હશે એવા પોતાના વિકલ્પ વડે તમે તપ કરવાનો આરંભ કર્યો છે. હજી આવું ધોર વિશાળ તપ તમને સેંકડો યુગ સુધી (અનેક જન્મો પર્યંત) કરવાનું છે. ત્યાર પછી પ્રભા પ્રસન્ન થઈને દેવતાઓ સાથે તમારી પાસે આવશે. હે શ્રેષ્ઠ*

* પોતાની જાતમાં પ્રસિદ્ધ એવા પ્રિયસ આદિ અનર્થોના ત્યાગ કરી દેવાથી તથા તપમાં પ્રવૃત્ત હોવાથી વ્યાધને ‘શ્રેષ્ઠ’ એવું વિશેષણ આપ્યું છે.

વ્યાધિ ! વરદાન દેવા તૈયાર થયેલા પ્રહ્લા ! પાસે તમે પોતાના મુપ્રસિદ્ધ અસ્ત્રાનને લીધે તમારો સંશય ટાળવા સારું આત્મ કાંઈ વરદાન માગશો, હે મહારાજ ! આ દેખાતી દૃશ્યરૂપ અવિદ્યાની ભ્રાંતિ ન્યાં મુખી કાયમ છે, ત્યાં મુખી અસીસાતી પેઠે નિર્મળરૂપે રહેલ પ્રહ્લાની અંદર પ્રતિબિંબરૂપ મેલથી મુક્ત એવો કે ઈ પણ ભાગ તથી. પરમાત્મ જેવા મુક્ત આકારે રહેનારા અને અંદર રહેનાર ચિદાકાશરૂપી દર્પણમાં પણ તે ન્યાં હોય ત્યાં આ જગત પ્રતિબિંબિત થયેલું દેખાય છે. માટે અનેક ચાનર્થી પેદા કરનારું આ દૃશ્ય કેવુંક હશે ? અને તેને અંતે અનંત આકાશના જેવું પ્રહ્લ કેટલેક દૂર હશે ? તે મારે અવશ્ય જોવું છે. તે અર્થને હું પ્રત્યક્ષ અગુણવ કરવા માટે નીચેનું વરદાન માગું છું. હે દેવા હે ઈશ્વર આપ તે સાંભળો અને આપ મને નિર્વિદ્યે તરત આપો. આ મારું શરીર નીરોગ અને સ્વચ્છદ્ધ મૃત્યુવાળું થાયો, તેમ જ તે ગરુડના જેવા વેગ વડે આકાશમાં ગતિ કરનાર થાયો. પ્રત્યેક ક્ષણે, પ્રત્યેક અવયવની અંદર એ શરીરની યોગજન પર્વત વદ્ધિ થતી રહે અને ક્રમે કરીને જગતના બાહ્ય પ્રદેશમાં જતાં તે આકાશના જેવા વિશાળ રૂપને ધારણ કરનાર થાયો. હે પરમેશ્વર ! હું આકાશ સાથેના આ અનંત દૃશ્યનો અંત જોઈ શકું, એ જ મારું મુખ્ય વરદાન છે. હે મુશીલ વ્યાધિ ! તમે ન્યારે એ પ્રમાણે વરદાન માગશો, ત્યારે દેવોના દેવ એવા મહાસમર્થ પ્રહ્લા ! ભલે તેમ થાયો ! એવું કહેશે અને તમને વરદાન આપીને અંતર્ધીન થઈ જશે. આમ સ્વર્ગપતિ એવા તે મહાદેવ પ્રહ્લા પધારી જશે, ત્યાર પછી તપ વડે દૂબળો પડી ગયેલો તમારો દેહ ચંદ્રમાના જેવી કાંતિવાળો થઈ જશે. તે જ ક્ષણે તમારો એ દેહ મારી આસ્રા લઈને તથા મને નમસ્કાર કરીને, પોતાના મનમાં રહેલી વાત જ્ઞેવાની ઇચ્છાથી આકાશમાં ઊડશે.

+ પોતાની ઈચ્છાનુસાર મૃત્યુ, મૃત્યુને સ્વાધીન કરવાની યોગમાર્ગમાં એક અત્તની સિદ્ધિ બતાવી છે, હે વડે મુક્ત.

ત્યારે તમારો તે દેહ જાણે બીજે કોઈ ચંદ્રમા હોય અથવા તો કેમ જાણે બીજે સૂર્યનો ઉદય થયો હોય, અથવા ચંદ્ર અને સૂર્ય એ બંનેની સ્પર્ધાથી જાણે બીજે કોઈ વડવાનળ જ (સમુદ્ર-માંથી) બહાર આવી ઊભો હોય એવો મહાદેહીય-માન દેખારો. પછી દૃશ્યનો તથા આકાશનો અંત લેવા માટે તે ગરુડવેગે ઝંપટાભેર ચાલ્યો જતો. હશે, ત્યાં નદીઓના અંતની પેઠે જગતનો અંત આવી રહેતો, તે દેહ જગતને અંતે અત્યંત વધી જશે અને પ્રલયકાળમાં મત્ત થઈ ગયેલા મહાસાગરની પેઠે તે અનંત આકાશને પોતાના પરિમાણ વડે પૂરી દેશે. ત્યાર પછી મહાકાશની અંદર વૃદ્ધિ પામેલા અને મોટા શરીરવાળા તમે પ્રતિબંધથી રહિત તથા પોતાના આધારરૂપ અનંત આકાશનો આશ્રય પકડશો, આમ પરમાર્થરૂપી મહાકાશની અંદર શૂન્યભાગમાં રહેલા વટોળિયા વાયુની પેઠે રહેલી અને સ્વભાવરૂપી દ્રવપણાના બળથી પ્રકટ થયેલા ચિદરૂપ મહાસાગરના તરંગો જેવી જાણાયેલી અનેક સૃષ્ટિઓ તમે જોશો. જેમ એ પોતાના ચિદરૂપ આત્મસ્વરૂપમાં સ્વપ્નની અંદર ચિદાકાશરૂપ સ્વપ્નનગર આદિ ભાસે છે, તેમ તમને તે સમયે નિબંધપણે અનેક સૃષ્ટિઓના સમૂહ ચિદાકાશની અંદર જ્ઞેવામાં આવશે. જેમ મહાવિશાળ આકાશની અંદર ક્ષોભ પામેલા પવનને લીધે પાંદડાંના અનેક સમૂહ ઊડ્યા કરે છે, તેમ તમારા દૃઢ નિશ્ચયને લીધે તમે ચિદાકાશની અંદર અનંત સૃષ્ટિઓ દેખશો. મહેલની અંદર ખેઠેલી સ્ત્રીઓ બહાર ખેઠેલી નૃત્યસભાને મહેલના ગોખના બળિયામાંથી જ્ઞેવા ઈચ્છે છે, ત્યારે તેમને તે બળિયું વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ જ્ઞેવામાં પ્રતિબંધકારક ન હોવાથી નહિ જેવું જ છે. તે જ પ્રમાણે જ્ઞેવો તરવના યથાર્થ સ્વરૂપને યોગબતારા છે, તેઓની દૃષ્ટિમાં ચિદાકાશની અંદર આ વિચિત્ર જગતનું સ્વરૂપ વિદ્યમાન હોવા છતાં નહિ જેવું જ છે. જેમ ચંદ્રલોકમાં રહેનાર પુરુષની દૃષ્ટિમાં પૃથ્વી ઉપર રહેલા અનુબંધે ચંદ્રમંડળમાં દેખાતા ધુમાડામાં

આકળ આદિ પદાર્થોનો સમૂહ અત્યંત અસત્ય લાગે છે, તેમ પોતાના આત્માથી અત્યંતરૂપે જગતને સમજી રહેનાર તત્ત્વજ્ઞની દૃષ્ટિમાં પણ આ જગત (દૃશ્યરૂપે) અત્યંત અસત્ય જણાય છે. વળી સૃષ્ટિ, વળી ફરી આકાશ, ફરી સૃષ્ટિ અને વળી ફરી આકાશ, એમ તમે અવલોકત ક્યાં કરશો અને તમારો લાંબો સમય એમ જ ચાલ્યો જશે. પછી તમે સૃષ્ટિરૂપી પત્તની અંદર ભ્રમણ કરતા હશો, ત્યારે તમને મહાવિશાળ કિંવા મોટા મહિમાવાળા એ આકાશની અંદર ફરવામાં ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન થશે અને તમે તપના કળતો અનુભવ કરતાં ઉદ્દેગ પામશો. પછી તમે અત્યંત આકાશને પૂરી રહેલા પોતાના દેહ તરફ જોશો અને મનમાં કહેશો : 'જેની પાસે મેરુ આદિ લાખો મોટા પર્વતો તૃણના જેવ. આતિ તુચ્છ દેખાય છે, તેવું આ આતિ મોટું મારું ભુંડું શરીર જાણે ભારરૂપ હોય તેવું વર્ધ રહ્યું છે! આ મારો દેહ એવડો મોટો છે કે તેનું માપ થઈ શકે તેમ નથી. વળી મારા વડે આ આખું આકાશ વ્યાપ થઈ રહ્યું છે અને હજી પણ તે દેહ વડે હું આકાશને પૂરતો રહ્યું છું. પણ હવે ભાવિ શું છે તે જાણી શકતું નથી! હાથ! આ દૃશ્યરૂપ ધીર અવિદ્યા અત્યંત છે એમ અનુભવમાં આવે છે અને સર્વે સમાનતાનો ધોધ કરનાર અદ્વૈતાન વિના બીજા કશાથી તેનું પરિમાણ થઈ શકતું નથી. માટે હવે હું આકાશની અંદરના વિશાળ ભાગને વીંટી રહેલા આ ભરભૂત દેહને છોડી દઉં; કેમ કે આ દેહ વડે સત્સંગતિ કે સદ્-શાસ્ત્રોનું અવલોકન એ કશું પણ થશે નહિ. અત્યંત, આપાર અને આકાશની અંદર નિરધારપણે રહેવું આ મારું શરીર કેવું નકામું છે! એ શરીરથી મને કેમેય તત્ત્વવેત્તાઓનો શુભ સમાગમ થાય નહિ! તમે આવી વિચાર કરશો અને પ્રાણને શરીરથી બહાર લઈ જવાની ધારણા બાંધશો પછી જેમ કોઈ એક પક્ષી બાધેલા કળમાંથી નીરસ ભાગને બહાર ફેંકી દે છે, તેમ તમે એ શરીરને છોડી દેશો. આમ તમે ત્યાગ કરશો એટલે પછી વાચુતા કરતાં પગ

આતિ સૂક્ષ્મ એવો તમારો પ્રાણયુક્ત જીવ વાચુની ધોઢ આકાશની અંદર રહેશે. કપાઈ ગયેલી પાંખોવાળા મહામેરુની ધોઢ તમારો તે દેહ નિર્જીવ થઈને નીચે પડશે અને તે પૃથ્વીલોક તથા પર્વત આદિ સર્વેના ચૂરેચૂરા કરી નાખશે પછી અધિરથી રહિત થઈ રહેલી ભગવતી પ્રાણી માનુષ્યો સાથે રહીને તે સમયે તમારા એ દેહનું ભક્ષણ કરશે, એટલે પૃથ્વી નિર્દોષ થઈ જશે હે સુંદર વ્રતધારી વ્યાધ! ઉપર પ્રમાણે તમે તમારો પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત સાંભળી લીધો છે. હવે તાડના વનમાં તપશ્ચર્યા કરી તમે થશેચ્છ કરો. વ્યાધ બોલ્યો : ગ્રહો મહારાજ! હજી મારે અક્ષય દુઃખ ભોગવવ.નું બાકી રહ્યું છે, કેમ કે મેં દુઃખને જ બ્રાંતિથી પુરુષાર્થરૂપ સમજીને મારે હાથે તેને વૃથા સંકલ્પથી વહોરી લીધેલું છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ! મહારાજ! આ તમે મને ભાવિ અર્થની સ્થિતિ કહી; પરંતુ એ ભાવિ કોઈ પણ યુક્તિ વડે બદલાય એમ છે કે તહિ તે અ.પ મને કહો.

મુનિ બોલ્યા : જે અર્થ (વિષય) અવશ્ય-ભાવિ છે, તે કોઈ દિવસ કોઈનાથી અન્યથા કરી શકતો નથી; કેમ કે આ જન્મના પુરુષાર્થ વડે તેની નિવૃત્તિ થતી નથી. જેમ પોતાના દેહની અંદર પણ કાવ્યાજમણા અંગને કે હાથપગને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ બદલવાની પુરુષની શક્તિ નથી, તેમ નિમીણ થઈ ચૂકેલા ભાવિને પણ બદલવાની પુરુષની શક્તિ નથી. ન્યોતિ-શાસ્ત્ર આદિના અર્થ અને અનુભવ વડે ભાવિ અર્થની પ્રતિતિ થાય છે, પરંતુ બીજું કશું અપૂર્વ કોઈ દિવસ થઈ શકતું નથી. જે ધીર-વીર પુરુષો પોતાનાં સ્વાભાવિક કિંવા પ્રાકૃતન પુણ્યો વડે ચાલતા જન્મમાં શમ-દમ આદિ સાધનો સંપાદન કરીને શરીરનો દાહ થતાં પણ નિર્વિઝાર રહે છે અને અદ્વૈતાનને પ્રાપ્ત કરાવનાર કવણ આદિ ઉપાયો વડે તત્ત્વજ્ઞાનને મેળવી અદ્વૈતરૂપે થઈ રહે છે તેમ જ જગતના વ્યવહારમાં સુખમિ અવસ્થાન. જેવી સ્થિતિને ધારણ કરે છે, તેઓ

જ પોતાના પૂર્વજન્મોનાં સર્વ કર્મોને તથા અત્યંત દુઃખ એવા સંકટપોને નિર્મૂળ કરી નાખે છે અને પોતાના કર્તવ્યમાં જ્ય મેળવે છે. ૧-૫૬

અવન્તિ કર્મણિ હિ લેદનાનિ ચૈઃ પ્રાકૃતૈ-
રચતનાન્યુપેત્ય । શરીરદાદૈરપિ નિર્વિકારસંચિ-
ન્નૈર્વૈશ્વતરેવ સુતમ્ ॥ ૬૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધમાં ‘વ્યાધી તપશ્ચર્ધા’ નામનો

સર્ગ ૧૫૫ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫૬ મો*

સિદ્ધરાજનમ્ મંત્રીના પાસેથી જ્ઞાન પામવું

આવ ઉવાચ

અતંતરં હે ભગવન્ વિનતાકાશવાપ્તિઃ ।

કિં ભવિષ્યતિ મે લઘ્વ દેહેદયઃ પાતિનિ ક્ષિતૌ । ૧ ॥

વ્યાધ બે.લ્લેઃ હે મહારાજ ! હું વિશાળ આકાશની અંદર સૂક્ષ્મ છવરૂપે રહીશ, તો મારો દેહ પૃથ્વી ઉપર નીચે પડતાં પછી શી ગતિ થશે ? મુનિ બોલ્યા : હે શુભ ચિત્તાવળા વ્યાધ ! તમારા દેહનો નાશ થયા પછી તમે પરમ (અવ્યા-કૃત) આકાશમાં રહ્યા હશો, ત્યાર પછી તમારું શું થશે તે હું કહું છું, તમે તે એકચિત્તા થઈ સાંભળો. તમારો એ દેહ નીચે પડી નષ્ટ થશે, ત્યારે પ્રાણ વાયુ વડે યુક્ત તમારો છવ વિશાળ આકાશની અંદર એક સૂક્ષ્મ વાયુરૂપે રહેશે. પછી તેને વિશે તમારું એ ચિત્તા પોતામાં રહેલ વાસનામય વિશાળ ભૂમીકરૂપી (પૃથ્વીરૂપી) દૃશ્યને સ્વપ્નની પેઠે દેખશે. ચિત્તાવૃત્તિ જ જગતના આકારે મહાત્મા આકારને ધારણ કરે છે. તેથી તમારો છવ ‘હું પૃથ્વીની પીઠ ઉપર એક રાજા છું’ એવ, કાલપનિક અર્થનો આગ્રય પકડશે અને પોતાને તેવ રૂપે દેખશે. ત્યાં એ છવને આવી જગતની પ્રતિભાતો તરત ઉદય થઈ જશે કે, ‘હું અતિ માનપ્રાપ્ત અને મોટા સારંગીનો માનેતો.

* આ એકસોછપનમાં સર્ગમાં વામુની અંદર રહેલ એ વ્યાધનો છવ સિંપુરજરૂપ થઈ, વિદૂરથને મારી, પોતાના મંત્રીના મુખથી આનંદતત્ત્વનું શ્રવણ કરશે એ વિષે કહેવામાં આવ્યે.

સિંધુ નામનો એક શ્રીમાત નરપતિ છું. મારી આઠ વર્ષની વયે મારા પિતા રાજ્ય છોડી વનમાં ગયા. એટલે તેમને મને આપેલું આ ચારે સમુદ્ર પર્યંતના વિસ્તારવર્ણુ પૃથ્વીનું રાજ્ય મારા હાથમાં છે. મારા સીમાડાના અંતમાં ‘વિદૂરથ’ નામનો એક વિષ્ણુ રાજા રાજે છે અને પ્રયત્ન વિના તે કોઈ દિવસ મિત્રાય તેવો નથી. આહો ! આ રાજ્ય કરતાં મારાં સેંકડો વર્ષો વ્યતીત થઈ ગયાં. મેં મારા નોકર તથા સ્ત્રીઓ વગેરે પોષ્યવર્ગની સાથે હાથું રુખ ભોગવ્યું. પરંતુ હવે કંઈની વાત છે કે આ મારા દેશના સીમાડાને છેડે વિદૂરથ રાજા બહુ વધી ગયા છે અને તેની સાથે હમણાં દારુણ સંગ્રામ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. તમે આમ વિચાર કરી રહ્યા હશો, ત્યાં તમારે વિદૂરથ રાજા સાથે અનુરંગ સેનાનો ક્ષય કરનાર મહાત્મા યુદ્ધ થશે. ત્યારે તમે જોકે રથથી સજ્જિત થઈ ગયા હશો, તોપણ એ મોટા યુદ્ધમાં તમે ખડગ રૂપી લતા વડે વિદૂરથની જંધાને કાપી નાખશો અને તેને મારી નાખશો. પછી ચારે સમુદ્ર પર્યંત આખી પૃથ્વીની અંદર તમે જ એક રાજા થશો અને ભયભીત થઈ રહેલા દિગ્વિહારી પણ તમારી આજ્ઞાને માથે યજ્ઞવશે. હવે તમે સિંધુ નામના રાજારૂપ થયા હશો અને તે સર્વ ભૂમંડળના રાજ્યને પ્રાપ્ત થતાં તમે તમારા પંડિત મંત્રીઓની સાથે નીચેની કથાઓ કરશો.

મંત્રી કહેશે : હે મહારાજ ! અતિ આશ્ચર્યની વાત છે કે, આપે વિદૂરથરાજાને યુદ્ધમાં છતી લીધો અને ચમલોકમાં પહોંચાડી દીધો.

તમે કહેશો : હે સુશીલ મંત્રી ! હું બનવાન છું અને હું સૈન્યબળ વડે પ્રલયકાળના સમુદ્રના જેવા પ્રચંડ વેગવાળો છું; તો મને એ વેરીરૂપ વિદૂરથરાજા કેમ સાલરૂપ થઈ પડ્યો ?

મંત્રી કહેશે : એ વિદૂરથરાજાને ‘લીલા’ નામની એક ભાર્યી છે. નિષ્કલંકરૂપે જગતને ધારણ કરી રહેલાં સરસ્વતીદેવીને તેણે પોતાના અતિઉચ્ચ તપથી માનુભાવ વડે પોતાને અધીન

કર્તા છે. જગતની સ્થિતિ કરનાર. ભગવતી સરસ્વતીદેવી એ લીલાન પોતની પુત્રીરૂપ માની તેનાં મોક્ષ આદિ કાર્યોને પણ લીલામાત્ર વડે સાધી આપે છે. તે સરસ્વતીના વરદાનના પ્રભાવ વડે તે લીલા શબ્દમાત્રથી આ જગતને ક્ષણ વારમાં નહિ જેવું અનાવી દે તેમ છે, તો પછી તમારો નાશ કરવામાં તેને શું અમ કરવો પડે?

સિંધુરાજ કહેશે : તમે જે કહેો છો તે ખરાબર છે. ખરેખર જેમ તમે કહેો છો તેમ જ હોય, તો એ વિદૂરથરાજને દ્વંત્રી લેવો આશ્ચર્ય છે, છતાં યુદ્ધમાં તેનો વધ થયો એ વાત આશ્ચર્ય-કારક છે. એવી રીતે ભગવતીનો કૃપાપાત્ર એ વિદૂરથરાજ આ. કારણુ યુદ્ધની અંદર વિજયને કેમ પ્રાપ્ત થયો નહિ?

મંત્રી કહેશે : હે કમળ જેવાં સુંદર નેત્રવાળા રાજા ! એ વિદૂરથરાજ સર્વ કાળમાં ખેદરહિત થઈ નિરંતર તે દેવીની પ્રાર્થના કરતો હતો કે, 'આ સંસારથી મારો મોક્ષ થાઓ. આથી હું મહારાજ ! ભગવતીએ પોતાના સત્યસંકલ્પ-પણાથી તેને મોક્ષ જ આપ્યો છે, એટલે તે પોતાની મેળે જ યુદ્ધમાં પરાજય પામી ગયો છે.

સિંધુરાજ કહેશે : જો એમ જ હોય તો હું પણ એ ભગવતીદેવીની નિરંતર પૂજા કરું છું; છતાં તે મને મોક્ષ કેમ નથી આપતાં ?

મંત્રી કહેશે : ચિદરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ એ ભગવતીદેવી સર્વતા હૃદયમાં રહેલાં છે અને તે જ 'સરસ્વતી' નામથી કહેનાય છે. જે પુરુષ પોતાના હિતમાં રહેલાં એ ચિદરૂપ ભગવતી પાસે જેવી પ્રાર્થના કરે છે, તેવા ફળને એ તત્કાળ આપે છે. તે ભગવતી પોતે જ સત્યસંકલ્પને લીધે ફળરૂપે અનુભવમાં આવે છે. હે રાજા-નાશન ! તમે એ ભગવતીની પ્રાર્થના મોક્ષ માટે નથી કરી. તમે તો પોતાનું હિત કરનારાં એ ચિદરૂપ ભગવતીની રાજાની શાંતિને માટે પ્રાર્થના કરી છે.

સિંધુરાજ કહેશે : મારી પેઠે વિદૂરથરાજને કેમ ભગવતીની પાસે રાજ્યને માટે પ્રાર્થના કરે નહિ? તેમ મેં પણ વિદૂરથરાજની પેઠે શુદ્ધ ચિન્મય દેવીની પાસે મોક્ષ માટે કેમ પ્રાર્થના કરી નહિ? હે પ્રિય મંત્રી ! સત્યરૂપ એ ભગવતી સરસ્વતીદેવી મારા ચિત્તામાં અત્યંતીમીરૂપે રહ્યાં છે, છતાં તે મને મોક્ષ કરનાર યુદ્ધિ આપી મારા મોક્ષ માટે કેમ પ્રવૃત્તિ કરતાં નથી?

મંત્રી કહેશે : હે મહારાજ ! તમે રાજાનો સંહાર કરનાર છો. તમને પૂર્વજન્મનો એવો કાંઈ અશુભ અભ્યાસ ખંધાઈ રહ્યો છે, એટલે તમે નમસ્કાર કરી તે ભગવતી પાસે મોક્ષ માટે પ્રાર્થના કરી નહિ. વળી જ્યારથી જગતની સ્થિતિ ચાલુ થઈ છે, ત્યારથી માંડી મનુષ્યનું ચિત્ત જેતી અંદર રહે તે રૂપ જ તે પોતે થઈ ગય છે, આ વાત હેઠ ધ્યાનકે પર્યંત સિદ્ધ છે; તો પછી તેને અત્યથા કરવા કોણુ સમર્થ છે? હે પ્રિય રાજા ! પોતાની શુદ્ધ યુદ્ધિ વડે પોતાના ચિત્તાની અંદર નિર્મળ અત્મસ્વરૂપને પોતાના અભ્યાસ વડે ગમે તેવે રૂપે અહિનિશ ચિંતવવામાં આવે તો તે વસ્તુ ભલે સત્ય હો કિંવા અસત્ય હો; પરંતુ બીજી સર્વ વાસનાઓનું મટન કરી (નાશ કરી) પુરુષ છેવટ પોતે નિર્વિદ્નપણે તે રૂપ થઈ ગય છે અને તેવા આકારે (ફળરૂપે) દેખાય છે.

યદૈવ યેનામલયામલાત્મસંવેશતેઽયમસમયં વિદાન્તઃ । સર્વાપમર્દેન તદૈવ સૌંઙા સ્વસ્વસદ્વા-સ્તુ ભવત્યવિપ્રમ્ ॥ ૩૨ ॥

ક્રીષ્ણવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'સિદ્ધિયોધન' નામના

સર્ગ ૧૫૬ ચો અમામ

સર્ગ ૧૫૭ મો*

સિંધુરાજને થયેલા જ્ઞાનનો ઉદય

અથ સિંધુવિષ્ણુ

આર્યાનાર્યવણુઃ કોઽદમમખં વિમત્તિઃ પુત્ર

યદ્દશાન્મે કુસંસ્કારઃ પ્રાક્નોઽસ્તિ મવપ્રદઃ ॥૧

પછી સિંધુરાજને કહેશે : હે આર્યમંત્રી !
પૂર્વજન્મમાં હું એવો દુષ્ટ દ્વિવાળો અને આનાર્ય
શરીરને ધારણ કરનાર કોણ હતો કે જેથી આ
રસારમાં ભટકાવનાર એવો કેઈ પૂર્વનો કુસંસ્કાર
મારામાં રહી ગયો છે ?

મંત્રી કહેશે : હે મહારાજ ! હું તમારા પૂછવા-
થી એ વિષે ચોક્કસ રહ્યું છે, તે તમે જાણવાર
સાવધાન થઈ સાંભળો. આશા છે કે તમે
અજ્ઞાનનો તારા કરનાર એ વચનને હૃદયમાં
ધારણ કરી સમજો. આહી આનાદિ, અનંત,
અવર્ણનીય અને નિર્વિહાર સત્યતત્ત્વ છે. તમે
તથા હું ઇત્યાદિ અનોકરૂપે તે થઈ રહેલું છે અને
તેને 'બ્રહ્મ' વડે શબ્દ કહેવામાં આવે છે.
તે બ્રહ્મ પોતે જ 'હું' બિદરૂપ છું માટે કાંઈ મારા
વિલાસને પસંદ નથી. એવા સંકલ્પને પ્રાપ્ત થાય છે
અને ચિત્તરૂપ બની જાય છે. પછી ઉપાધિને
નહિ છોડતાં તે જાણે જીવભાવને પ્રાપ્ત થઈ
ગયેલ હોય તેમ રહે છે. ચિત્ત એ ચોક્કસ આકાશના
જેવા નિર્મળ આત્માની ઉપાધિરૂપ છે અને તે
જ આતિવાહિક દેહરૂપ છે એમ તમે સમજો.
આધિભૌતિક આદિ સ્થૂળરૂપ પણ તે જ થઈ
જાય છે; બાકી કાંઈ તેનાથી આધિભૌતિક (સ્થૂળ-
દેહ) આદિ કશું નુંદું નથી. આ ચિત્ત નિરાકાર
છે, છતાં તે આ લોક તથા પરલોક આદિ તેમ જ
સ્વપ્ન આદિરૂપે થનારા સંકલ્પો વડે જાણે
સાગર હોય તેવું થઈ રહ્યું છે અને તે સત્ય આત્મ-
તત્ત્વોનો જ ચોક્કસ વિવર્ત છે. નિરાકાર ચિત્ત જ
વિશાળ જગતના આકારે થઈ રહેલું છે એમ

* આ એકોક્ષત્ત્વાવનમા સર્ગમાં સિંધુરાજના
જીવની તામસ તામસી જાતિ વિષે વર્ણન આવશે
અને સિંધુરાજને રાજ્યને ત્યાગ કરનાં વિવેકનો ઉદય
થવાથી શેઠ થતા વિષે નિરૂપણ કરવામાં આવશે.

તરવેતાઓનું સ્વમજીવું છે. જેમ પવન તેની
અક્ષતશકિતરૂપ છે, તેમ ચિત્ત જ જગતરૂપ છે.
જેમ આકાશ અને શૂન્યતા એ બંને ચોક્કસ
છે, તેમ જગત અને ચિત્ત એ બંને ચોક્કસ છે.
નિરંકુશપણે જગતની કલ્પના કરવામાં સમર્થ
આ ચિત્તમાં અને જગતમાં કરી શિન્તતા નથી.
હૃદયમાં વાસનારૂપે રહેલા જગતનો સમૂહ વસ્તુતઃ
કશારૂપ નથી, છતાં તે જાણે બહાર કાંઈ દૃશ્યરૂપે
રહેલો હોય તેમ જાણાય છે. બાકી તત્ત્વદૃષ્ટિથી
જોઈએ તો જગત નિરાકાર ચિત્તરૂપ જ છે તે
(જગત) કાંઈ બરી વસ્તુ નથી તેમ સમજો.
પ્રથમ અવિનાશી બ્રહ્મપદમાં સારિયક હિરણ્ય-
ગર્ભનો સમાધિશરીરરૂપે પ્રાદુર્ભાવ થયો અને
પછી વ્યથિભાવને પામીને ક્રમે કરી તમારા તામસ
તામસી જાતિના જીવરૂપ તે થઈ ગયો.

સિંધુરાજ કહેશે : હે મહાભાગ્યવાન મંત્રી !
તમે જે તામસ તામસી કહે છો તે શું છે ?
તેમ પરબ્રહ્મની અંદર એ સર્વ સંસ્કારો પ્રથમ
કોણે કલ્પેલી છે ?

મંત્રી કહેશે : જેમ અવયવ વડે યુક્ત મનુષ્યને
હાથ આદિ અવયવો રહ્યા હોય છે, તેમ
નિરવયવ આત્મા માયા વડે હિરણ્યગર્ભરૂપે થઈ
જાય છે, ત્યારે પોતાની અંદર જુદી જુદી સંસાર-
ઓતી કલ્પના કરી લે છે. સમષ્ટિરૂપે એ હિરણ્ય
ગર્ભ આત્મારૂપ છે અને તે પોતાની વ્યથિજીવોમાં
જુદી જુદી સંસારોને કલ્પે છે. તે પોતાના
આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) સમષ્ટિદેહને આધિભૌતિક
(સ્થૂળ)રૂપે બનાવે છે અને તેની અંદર મુશ્વી
આદિ સંસ્કારોને ધારણ કરે છે. આ જગતને
ભાસ ચોક્કસ સ્વપ્નના જેવો છે અને તેની અંદર
તે પોતે જ સંકલ્પરૂપ બની જાય છે. તેમ જ
પોતે જ જુદી જુદી સંસારોરૂપ થઈ જઈ
તે વડે વ્યવહાર કરે છે. તેમાં પ્રથમ તમારા
ઉદ્દેશથી (તમને વ્યથિજીવરૂપે કલ્પવામાં)
હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પમાં 'આ જીવ મહાતામસ
જાતિનો છે' એવું સ્ફુરણ ઊઠ્યું, એટલે આતિ-
વાહિક સૂક્ષ્મદેહના આકારે રહેલી તમારી જાતિને

“તામસ—તામસી” નામથી કહેવામાં આવી છે, હે મહારાજ! યાદ્ય નિર્વિકાર છે. તે જાણે વિકસી હોય તેવું થઈ જઈ જીવભાવને પ્રાપ્ત થાય છે અને તેની જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓવાળી જાતિઓ ક્રમવામાં આવી છે. જેઓ કલ્પના આદિ-કાળમાં જાણે અભની અંદર જીવભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયા હોય તેવા જણાય છે. અને જેઓ પ્રકૃતિસિદ્ધ એવા જ્ઞાન—વૈરાગ્ય એશ્વર્ય આદિ વડે મુક્ત પુદ્ગિથી મુક્ત હોઈને સાક્ષીરૂપે ભોક્તા બને છે, તેઓ તે જ જન્મમાં મુક્ત થઈ જાય છે અને તેમની જાતિ સારિવક—સારિવકી કહેવાય છે (જેવા કે સ્વનૈઃદિક). હે માનને આપનાર મહારાજ! જેઓ આમુક મુક્ત સુખી સંસારના હેતુરૂપે રહેલા આત્માના અસ્તિત્વને લીધે તેટલો સમય સંસારમાં રહે છે અને પછી તે જ જન્મની અંદર જ્ઞાન—એશ્વર્ય આદિ ઉત્તમ ગુણો વડે મુક્ત થઈ જઈ તે જ જન્મમાં મુક્ત થઈ જાય છે, તેમની કેવળ સારિવકી જાતિ કહેવાય છે. આમ જાતિને યોગખતારાઓમાં પણ શ્રેષ્ઠ એવા હાલ્યા પુરુષોત્ત્વ કહેવું છે. જે જાતિ કલ્પના આદિ સમયમાં નવીનરૂપે પ્રકટ થાય છે અને અનેક જન્મો વ્યતીત થયા બાદ ભોગ તથા મોક્ષ એ બંનેને ક્રમપૂર્વક ભોગવે છે, તેને જાતિને યોગખતારા સંતપુરુષો રાજસ-રાજસી કહે છે. હે મનહ મહારાજ! જે જાતિ પાંચ-દશ જન્મો વ્યતીત થયા બાદ એક કલ્પમાં વિવેક આદિ ઉત્તમ ગુણોથી પહિત હોય અને જે અનેક જન્મપરંપરા ભોગ્યા બાદ ઉત્તમ ગુણોને પ્રાપ્ત થાય, તે જાતિ કેવળ રાજસી કહેવાય છે. જે જાતિ કલ્પના આરંભથી માંડીને અનેક ક્રીટજાતિમાં, સ્વાવરજાતિમાં અને ભિલ્લ ઈત્યાદિ જાતિમાં ભટક્યા કરે છે અને પછી ઘણા લાંબા સમયે મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને જાતિને યોગખતારા સંતપુરુષો તામસ—તામસી જાતિ કહે છે. જે જાતિ સામાન્યપણે અનેક જન્મોને પ્રાપ્ત થયા બાદ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને જાતિને યોગખતાર પુરુષો કેવળ તામસી જાતિ કહે છે.

આ ક્રમ વડે જાતિઓના અતેક પ્રકરના ભેદોની કલ્પના છે. તેમાંથી હે માન આપનાર મહારાજ! તમે તામસ—તામસી જાતિમાં ઉત્પન્ન થયા છો, હે વીર રાજા—તમારા અનેક જન્મો વ્યતીત થઈ ગયા છે અને તે જન્મો વિવિધ તથા વિચિત્ર છે. તે સર્વને હું જાણું છું, પણ તમે જાણતા નથી. તેમાં પણ વિશેષે કરીને તમારું આ મહારાજમનું શરીર અતંત આકાશમા ગતિ કરનારું હતું. તે વડે તમારો ઘણો લાંબો કાળ ગૃથા વીત્યો છે. આમ જ્યારે તમે તામસ—તામસી જાતિ વડે ઉત્પન્ન થયા છો, ત્યારે આ સંસારરૂપી ખાડામાંથી તમારો મોક્ષ થવો દુર્લભ લાગે છે.

સિંધુ રાજા કહેશે : હૈ આર્ય મંત્રી ! અધમ એવી એ તામસ—તામસી જાતિ કયા ઉપાયથી જિતવશ તમે તે મને કહો. જે કોઈ એવો પવિત્ર ઉપાય હોય તો હું ન્યાં સુધી આ દેહ રહે ત્યાં સુધી તમારું કહેવા પ્રમાણે વર્તન રાખું. મારે તે કહો.

મંત્રી કહેશે : હે મહાપુદ્ગિશાળી રાજા ! આ ત્રણે લોકોની અંદર એવું કશું પણ નથી કે જે ઉદેગ પામ્યા વિનાના અસ્ખલિત પુરુષપ્રયત્ન વડે પ્રાપ્ત ન થાય. જેમ આજનાં કરેલાં સત્કર્મથી મઈ કાલનાં દુષ્કર્મ કંકાઈ જઈ શુભ રૂપ પકડે છે, તેમ તમે પણ આ જન્મના પુરુષપ્રયત્ન વડે પ્રાપ્ત જાતિને જીતી લઈ સત્કર્મમાં નેહાઈ જાઓ. જ મનુષ્ય જે અર્થને માટે પ્રાર્થના કરે છે તથા યત્ન કરે છે, તે અર્થને તે અવશ્ય મેળવે છે. સિવાય કે વચમાં થાકી જઈને તે પોતાનો પુરુષાર્થ મૂકી દે, પુરુષ જેવો પ્રયત્ન કરે છે, નિરંતર તન્ય થઈ જઈ જેવી ભાવના કરે છે અને જેવો થવાને પોતે ઈચ્છા સખે છે, તેવો તે થાય છે; આ વાત અન્યથા નથી.

ગુનિ યોગ્યા : હે વ્યાધ ! સિંધુરાજને મંત્રી ઉપર પ્રમાણે કહેશે, એટલે તે રાજા રાજ્યભારને છોડી રહેલી પોતાની પુદ્ગિથી ત્યાં તે જ સમયે પ્રસિદ્ધ રીતે સર્વ રાજ્યને છોડી દેશે. પછી તે

ચણે દૂર બનમાં ચાલ્યો જશે અને મંત્રીઓએ પ્રાર્થના કર્યા છતાં પણ તે પોતાના નિષ્કંટક રાજ્યને પાછો સ્વીકારશે નહિ. પછી પુણના સંગથી જેમ સુગંધનો ઉદય થાય છે, તેમ મહાત્માઓના મધ્યમાં નિવાસ કરનારા એ રાજાને વિવેકની કથાના પ્રસંગથી વિવેકનો ઉદય થઈ જશે. ત્યારપછી આ જન્મ ક્યાંથી આવ્યો અને આ સંસાર ક્યાંથી આવ્યો? એવા વિચારના નિરંતર અભ્યાસથી તે જીવન્યુકતદશાને પ્રાપ્ત થઈ જશે. નિરંતર વિચારમાં ધરાયણ રહેનાર એ સિંધુ-રાજ સત્સંગિતાના ઘળથી પવિત્ર મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થશે. એ મોક્ષપદ પાસે હિરણ્યગર્ભના ઐશ્વર્ય પર્ણેત સર્વ લક્ષ્મી પણ પવત વડે ઊડ્યા જતા શુદ્ધ પત્તની પેઠે સ્વીકાર્યરૂપ ન જણાતાં તુચ્છ જ લાગે છે. ૧-૩૬

નિત્યં વિચારણપરોઽથ મનસ સિંધુઃ સત્સંગમેન પદમાપ્સ્યતિ પાવનં સઃ । તદ્યત્ર પર્વામિથ વાતવિધૂયમાનં તો વસ્તુતાં વ્રજતિ કાચન નામ હક્ષ્મીઃ ॥૩૬॥

યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો 'સિંધુરાજ'ને થયેલો શાનાદ૧' નામનો સર્ગ ૧૫૭ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫૮ મો*

વ્યાધ આકાશમાં ઊડી શબરૂપે

નીચે પડશે

મુનિસ્વામી

પતન્તે કથિતં સ્વં મવિષ્યદ્મૂતવત્સવ ।

યયેન્દ્રસિ તયેદાનીં ધ્યાય સાધુ વિધીયતામ્ ॥૧॥

મુનિ યોલ્યા : હે વ્યાધ ! હવે પછી તમારું જે કોઈ થવાનું છે, તે સર્વ તમને દ્રેમ જાણે થઈ જવું હોય તેમ કહી બતાવ્યું છે. હવે તમારી હરિદ્યા હોય તે પ્રમાણે અને તમને સારું લાગે તે પ્રમાણે તમે સુખથી કરો.

જ આ એકસોઅઠ્ઠવનમા સર્ગમાં મુનિનું વર્ણન સાંભળી વ્યાધ તપ કરી, પછી બ્રહ્માના વરદાનથી આકાશમાં ઊડી, શબરૂપે પાછો નીચે પડશે એ વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

અગ્નિદેવ યોલ્યા : ઉપર પ્રમાણે એ મુનિનું વચન સાંભળીને વ્યાધ વિસ્મય વડે આકુળ યુદ્ધિવાળો થઈ ગયો. પછી એ વ્યાધ તથા મુનિ બંને ક્ષણવાર ત્યાં ઊભા રહ્યા બાદ તરત સ્નાન કરવા માટે ગયા. સ્વાભાવિકતાએ પરસ્પર મુહૂરૂપ થઈ રહેલા તે વ્યાધ અને મહામુનિ હવે શાસ્ત્રવિચાર વડે તપ કરતા હતા. પછી થોડા કાળમાં મુનિ નિર્વાણને પ્રાપ્ત થયા અને અવધિ પૂર્ણ થઈ રહ્યાથી તે દેહને છોડી દઈ પરમપદને પામ્યા. હવે સેંકડો યુગ સુધીનો બીજો મોટો કાળ વીતી ગયો અને વ્યાધની કામના પૂર્ણ કરવા માટે ત્યાં બ્રહ્મા આવ્યા. વ્યાધે પ્રથમથી ભાવિનું વર્ણન સાંભળ્યું હતું, તેથી તે પોતે જાણુનો હતો, છતાં તે પોતાની વાસનાના આવેશને ખાળી રાક્યો નહિ. અને મુનિના કહેવા પ્રમાણે જ વરદાન આગવા લાગ્યો. પછી બ્રહ્મા 'તથાસ્તુ' કહીને પોતાની હરિદ્યત દિશામાં ચાલ્યા ગયા અને વ્યાધ પણ પોતાના તપનું ફળ ભોગવવા માટે પક્ષીની પેઠે આકાશની અંદર ઊડ્યો. ત્રેલોક્યને અને વૃદ્ધિ પામેલા પોતાના દેહ વડે તે અગણિત કાળ સુધી મહાવિશાળ આકાશને વેગપૂર્વક પર્વતની પેઠે પૂરી દેતો હતો. મોટા ગરહન જેવા તીવ્ર વેગથી આકાશને નીચે, ઊંચે અને આકાશમાં પૂર્ણ કરી રહેલા એ વ્યાધનો એમ જ ઘણો લાંબો કાળ ચાલ્યો ગયો. પછી બ્યારે ઘણો લાંબો સમય વીતી ગયો. છતાં અવિદ્યારૂપી ભ્રમનો અંત તેના જીવામાં આવ્યો નહિ, એટલે તે ઉદ્દેગ પામ્યો અને ઉદ્દેગને લીધે તેણે પ્રાણનું રેવન કરનારી ધારણા બાંધી; આમ તેણે પોતાના પ્રાણને આકાશની અંદર છોડી દીધા, એટલે તેનું શરીર શબરૂપ થઈને નીચે પડ્યું. તેનું પ્રાણવાયુની સાથે રહેલું ચિત્તસર્વ પૃથ્વીનું પાવન કરનારા તથા વિદૂરથ-રાજના શત્રુરૂપ એવા સિંધુરાજને આકારે થઈ ગયું. સેંકડો મેરુપર્વતના જેવા આકારવાળો તેનો દેહ જાણે કોઈ બીજી પૃથ્વી જ હોય તેવા તેનો મહાવિસ્તીર્ણ દેહ વિષમ વજ્રપાતની પેઠે

આકાશમાંથી નીચે પડ્યો. તે દેહ મછરાં તથા મોવાળાની પેઠે બ્રાંતિ વડે જણાતા બ્રહ્મ સંબંધી કોઈ એક જગતના વ્રમમાં કોઈ એક આકાશની અંદર જાણે પૃથ્વીનું કોઈ વિશાળ ટંકણું હોય તેવો દેખાવા લાગ્યો. તે પોતાના આકાર વડે સમગ્ર ભૂમંડળને તથા પર્વતસમૂહને પૂરી રહ્યો છે. આ પ્રમાણે હે ઉત્તરમ વિપક્ષિત રાજ્ય! મેં તમને મહાશય વિષેની હકીકત કહી બતાવી છે. જે જગતના ભૂમંડળની અંદર એ શય પડ્યું છે તે જગત આપણને સ્વપ્નનગરની પેઠે આ દૃશ્યમાન જગતરૂપ ભાસે છે. શુષ્ક થઈ રહેલાં ચાંદ્રિકાદેવી એ શયનું ભક્ષણ કરીને પૂર્ણ અને મેઢા પેટવાળા થઈ ગયાં, તેમ જ સુધિર તથા અંતરડાં વડે પૂર્ણ થતાં રાતાં બની ગયાં. એ શયના મેઢ વડે આ પૃથ્વી 'મેદિતી' એવા સાર્થ નામને ધારણ કરવા લાગી અને હિમલય પર્વતના જેવા વિશાળ આકારને ધારણ કરનારા પોતાના આશ્ચર્યકરકરૂપ વડે તે પૂર્ણ જણાઈ રહી એ શયનો મોટા મેઢ (ચરખી) મૂઢધાનુરૂપ (મુરિકાડપ-માટીરૂપ) બની ગયો અને કાળે કરીને તે પૃથ્વીરૂપ થઈ પાછી મૃન્મય અવસ્થાને ધારણ કરનાર થયો. વળી પાછાં તે પૃથ્વીની અંદર કચરાઈ ગયેલાં જંગલો તૈયાર થઈ ગયાં, નગરો સહિત ગામડાં પણ બની ગયાં, ચૂર્ણ થઈ ગયેલા પર્વતો પણ પાતાળમાંથી પાછા બહાર દેખાયા અને અનુષ્યોના વ્યવહારની શોભા પાછી આગળ પ્રમાણે પ્રવૃત્ત થઈ ગઈ, ૧-૨૦

મૂયઃ પ્રજાતાનિ ઘનાનિ ભૂમૌ કામાઃ કૃતાઃ પત્તનસંયુતાશ્ચ । પાનાલતઃ લાણુવસુત્થિતાસ્તે શીલાઃ પ્રવૃત્તા વ્યવહારલક્ષ્મીઃ ॥૨૦॥

શ્રીવે.ગવપ્તિહ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરપર્વના 'શબનિર્ણય' નામનો

સર્ગ ૧૫૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫૯ મો⁺

વિપક્ષિત રાજ્યને અનેક આશ્ચર્યો જોયાં

અમિરુવાચ

વિપક્ષિચ્છેદ્ર મો સાધો મ્વં ગચ્છામિમતાં વિશમ્ । સ્થિરં ભૂમંડલં મૂયઃ પ્રકૃતમ્બહારચત્ ॥૧॥

અમિતદેવ બોલ્યા : હે શ્રેષ્ઠ સુશીલ વિપક્ષિત રાજ્ય! તમે ચાલુ વ્યવહારવાળા સ્થિર ભૂમંડળની ફરી વાર પ્રાપ્ત થઈ જઈ પોતાની ઇચ્છાએ દિશા તરફ સુખથી જાઓ. હે ગતિને જાણનાર રાજ્ય! સ્વર્ગની અંદર ઇંદ્ર, પ્રજાના સમૂહના કલ્યાણને અર્થે સોમયજ્ઞનું યજ્ઞ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયેલો છે અને મને ત્યાં મંત્ર વડે બોલાવેલ છે. તેથી હમણાં હું ત્યાં જઈ છું.

ભાસ બોલ્યા : ઉપર પ્રમાણે કહી ભગવાન આગ્નિ ત્યાં જ અંતર્ધાન થઈ ગયા અને જેમ ત્રીજીનીતો અગ્નિ આકાશમાં લીન થઈ જાય છે. તેમ તે નિર્ભેજ આકાશમાં ચલ્યા ગયા. ત્યારે હું પોને પ્રથમની પોતાની અવિદ્યાનો અંત જોવાના સંસ્કારોને ધારણ કરી રહ્યો હતો અને મેં પણ મારા કર્તવ્યને સિદ્ધ કરવા માટે આકાશની અંદર રહી ભ્રમણ કરવા માંડ્યું. ફરી વાર પણ એ આકાશની અંદર અસંખ્ય જગતો ભાસ જોવામાં આવ્યાં અને તે જગતો નાના પ્રકારના આચારવિચારવાળાં તથા અનેક પ્રકારના આકારવાળાં હતાં. હે મહારાજ! કોઈક ક્રેકાણે જગતો જનમય અવયવોવાળાં અને પરસ્પર એકબીજા સાથે સંલગ્ન થયેલાં દેખાતાં હતાં. તેઓ મંદ ચીતે ગતિમાન જણાતાં હતાં અને હૃદયને પણ ફરી લેતાં હતાં. હે દશરથરાજ્ય! કોઈ સ્થળે મૃન્મય દેહવાળાં સર્વ પ્રાણીઓ જેવમાં આવતાં હતાં અને મંદ ગતિવાળાં તથા પર્વતતા જેવાં તે મહાવિશાળ દેખાતાં હતાં. કોઈ એક જગતની અંદર પ્રાણીઓ ક.ષ્ઠમય અવયવવાળાં જણાતાં

+ આ એકસોઅગ્નિસાક્ષમા સર્ગમાં અમિતદેવ વિપક્ષિત રાજ્યને ઉપદેશ આપી ઇંદ્ર પાસે જશે અને પછી વિપક્ષિત રાજ્યને અનેક આશ્ચર્યો દેખાયા વિશે તથા અંતે બ્રહ્મતત્ત્વ જણાવના વિશે વર્ણન આવશે.

હતાં અને કયાંક પ.પાણમય દેહવાળા આસન્ધ્ય જીવો નજરે આવતા હતા. વળી ચિદાકાશની અંદર કયાંક તો પ્રાણીઓ જીવતાં સુધી પાષાણની પ્રતિમાની પેઠે એક જ કેકાણે રહેલાં અને પરસ્પર કેવળ સંભવણુ આદિ વાણીના વ્યાપારને કરી રહેલાં મારા જોવામાં આવ્યાં. એ પ્રમાણે ધણા હાંખા કાળ સુધી મેં જોયા કર્યું, તો મારો દેહ પણ સ્વપ્નમય હતો તેથી તે વારંવાર તારા પામતો હતો. અવિદ્યાનો અંત તહિ દેખાવાથી હું એ દૃશ્ય-વર્ણના વિષયમાં ઉદ્વેગ પામ્ય. પછી ઉદ્વેગને લીધે હું કોઈ એક એકાંત સ્થળમાં બેસી મોક્ષ-સિદ્ધિ માટે તપ કરવાના ઉદ્વેગમાં લાગ્યો. ત્યાં મને ઈન્દ્રે આવી કહ્યું કે, 'ચિદાકાશની આંદર હજી આપણે ખતેને ખીજી કોઈ એક મુગયોગિનિ પ્રાપ્ત થવાની છે, એટલે આપણો હજી આત્મવિચારનો આ સમય નથી. હું આકાશની અંદર મંદારવૃક્ષોના વનમાં ફરતો હતો અને સ્વર્ગ સંધ્યાંથી ભોગોમાં મોહિત થઈ ગયો હતો, તેથી પૂર્ણતા અભ્યાસને પરવશ થતી જઈ, જઈ, હું દુર્વીસારાગુનિના અપરાધમાં આવી ગયો હતો. આથી મને પણ મુગયોગિનિ ભોગ પ્રાપ્ત થયો છે. આ પ્રમાણે જ્યારે ઈન્દ્રે મને કહ્યું ત્યારે હું ઈન્દ્રને કહેવા લાગ્યો કે, 'હે મહારાજ ! હું આ સંસારથી બહુ ખેદ પામ્યો છું, માટે હવે હું તરત તેમાંથી મુક્ત થઈ એવો કાંઈ ઉપાય ખતાવો.' આણું મારું કહેવું સાંભળી તે બોલ્યા કે, 'હું નિરક્ષર અને અવસ્થાવચથી રહિત શુદ્ધ આત્મારૂપ છું એવું તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી જ તરતમાં મુક્તિ મળે છે, આ વાત તમે વ્યાધ તથા મુનિના સંવદના પ્રસંગમાં અગ્નિ દ્વારા સાંભળેલી પણ છે. માટે તમે કાંઈ બીજું જ વરદાન મારી પાસે માગો.' ઈન્દ્રે આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તેના કહેવા ઉપરથી મેં મુગયોગિનિ આવ્યા પછી મારું શું થશે તે જાણવારૂપી વરદાન તેની પાસે માગ્યું.

ઈન્દ્રે બોલ્યા : તમારું પોતાનું આત્મ-જોતન્ય જ મુગયોગિનિ અંદર ધણા કાળથી ગમત કરત. ઈચ્છે છે. તમારા સંયંધમાં આ

બાબત આદૃશ્ય થવાની છે. મેં એ દિવ્ય દૃષ્ટિ જાણી લીધું છે. તમે મુગરૂપ થઈને દશરથ-રાજાની તે મહાપવિત્ર સભામાં જશો, એટલે તેમાં મેં તેમને હમણાં કહેવું જ્ઞાન આટલું વિતા પ્રકટ થઈ જશે. તમે ભવાટવીમાં અનેક જન્મોમાં ભટકવાથી આત્મ થઈ રહ્યા હશે અને હરિણની યોતિમાં હશે. પછી વસિષ્ઠજીની કૃપા વડે તમને તમારા નિષ્કળ સર્વ વૃત્તાંતનું સંપૂર્ણ રીતે સ્મરણ થશે. એ સર્વ સ્વપ્નના ભ્રમની પેઠે પોતાના સર્વ સંકલ્પો વડે ખડા થઈ ગયેલા શંકલ્પ નગરની પેઠે અને પરલોકના આશ્રેના અનુભવને બતાવનાર કથામાં બંધાયેલા અર્થની પેઠે આભાસરૂપ હશે. જ્યારે તમે મુગભાવથી રહિત થઈ જઈ પુરુષરૂપ થઈ જશો; ત્યારે તમારા જ્ઞાતાગ્નિ વડે તમારો મુગદેહ બળી જશે અને તમને હૃદયમાં રહેલ આત્મતત્ત્વનું સ્ફુરણ થશે. આમ તમને આત્મ-જ્ઞાનનું સ્ફુરણ થશે એટલે ધણા કાળથી રૂઢ થઈ રહેલી અવિદ્યા તામની ભ્રાંતિને મૂકી દે તમે ચપળતાથી રહિત થયેલા શાંત પવનની પેઠે મુક્ત થઈ જશો. ઈન્દ્રે આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યાર પછી આ વનની અંદર 'હું આ હરિણી છું એવા નિશ્ચયવાળી પ્રતિભાનો તરત મારામાં ઉદય થયો, તે દિવસથી માંડીને હું ઉત્તમ પવનમ મંદારવનના કેઈ એક અંદરના ખૂણામાં તુલ અને દુર્વાઓના અંકુરોનું ભક્ષણ કરનાર હરિણ રૂપ થઈ રહ્યો. હે દશરથરાજા ! પછી કોઈ એ દિવસે કોઈ સીમાના અંતમાં રહેનાર સામંતને મુગયા માટે આવેલા જોઈને બચલીત બન ગયો અને હું પલાયન કરી ગયો. હે રાઘવ પરંતુ મને પકડાવી લઈને તે મને પોતાને શો લઈ ગયો અને ત્રણ દિવસ સુધી ત્યાં રાખ્યા પછી તેણે અહીં આપની હજૂરમાં ક્રીડા માટે મેકલાયે છે. હે નિષ્પાપ મહારાજ ! સંસારમાં પ્રસિદ્ધ ઈન્દ્રજીનની માયા જેવો અને નાના પ્રકારના આશ્રયો તથા રસો વડે યુક્ત એવો આ સર્વ મારું વૃત્તાંત મેં આપને કહી સંભળાવ્યો છે. શાખા-પ્રશાખા આદિના વિસ્તારવાળી આ અવિદ્ય

અનંત છે અને તે આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજા કશા ઉપાય વડે શાંત થતી નથી.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : જ્યારે વિપશ્ચિત્ રાજ્ય ઉપર પ્રભાણે કહી ક્ષણ વાર મીનને ધારણ કરી રહ્યા, ત્યારે ઉત્તમ યુદ્ધિવાળા શ્રી રામચંદ્રજીએ તેને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આ મૃગ બીજા કોઈના સંકલ્પરૂપ છે. હવે તે જો આપણા જોવામાં આવ્યો, તો પછી પોતે સંકલ્પ નહિ કરનાર પુરુષ પણ બીજાની સંકલ્પસૃષ્ટિમાં રહેતી વસ્તુને પોતાના આત્મામાં દૈવી શક્તિએ એવો સમર્થ સિદ્ધ થાય છે; તો આ વાત કેમ થઈ શકે ? તે તમે જાણો છો.

વિપશ્ચિત્ રાજ્ય બોલ્યો : જે જગતની અંદર પૃથ્વી ઉપર એ મહાશય પર્યું હતું, તે પૃથ્વી ઉપર ઈન્દ્ર પ્રથમ પોતાના કરેલા યજ્ઞના ગર્વથી અંધની પેઠે મદમાં આવ્યો જતો હતો. તેણે દુર્વાસામુનિને જોળખ્યા નહિ, તેથી આ કોઈ શય પડેલું છે, એમ સમજી તેણે તો ધ્યાનાવસ્થિત દુર્વાસામુનિને અપમાનપૂર્વક પોતાના પગની હાત મારી. આથી તે ઋષિએ ક્રોધ પામીને તેને આ શાપ આપ્યો : 'આલ્યા ઈન્દ્ર ! આ પૃથ્વી-તલની અંદર તમે અંધની પેઠે ચાલીને મારું અપમાન કર્યું છે, એટલે એ પૃથ્વીતલને મહા-ધોર અને બ્રહ્માંડના જેવું મહાવિશાળ શય થોડા સમયમાં જ પૂર્ણ કરી નાખશે. જળી તમે અને શય સમજીને મારું અપમાન કર્યું, એટલે તમે હમણાં તરતમાં જ મારા શાપના પ્રભાવથી પાછા તે જ પૃથ્વીમાં જન્મ લેશો.' આમ એ દુર્વાસામુનિએ ઈન્દ્રને શાપ આપ્યો, એટલે ઈન્દ્ર પણ વિપશ્ચિત્ રાજ્યની સાથે મૃગપણું પામ્યો. વળી વિપશ્ચિત્ રાજ્યના મનઃકંડિપત મૃગપણાની પેઠે, તે મૃગપણું પણ બીજાઓને સત્યરૂપે પ્રતીતિમાં આવે તેવો ઋષિએ શાપ દીધો હતો, તેથી તે ઈન્દ્રના શાપની કથાથી તથા મુનિનાં વાક્યના પ્રભાવથી જ વિપશ્ચિત્ રાજ્યનો મૃગભાવ (સંકલ્પમય છતાં) તમારા દેખવામાં આવ્યો.

બાકી, વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો એક વ્યવહારિક સત્તાવાળું જગત સત્ય છે અને બીજું પ્રાતિભાસિક સત્તાવાળું અસત્ય છે, એમ કહી શકાતું નથી; કેમ કે બંનેની પ્રતિભા એક સમાન રૂપે જ ઉદય પામે છે. તેમાં કોનું સત્યપણું અને કોનું અસત્યપણું કહી શકાય તેમ છે ! હે રામચંદ્રજી ! વિશેષમાં વળી, આ યુક્તિસમૂહમાં હું એક બીજી યુક્તિ કહું છું, તે તમે સાંભળો. એટલે તમને સારી રીતે સ્ફુટ અનુભવ થાય. હે મહાભાગ રામચંદ્રજી ! જેની અંદર સર્વ રહ્યું છે, જેનાથી આ સર્વ છે, જે પોતે જ સર્વરૂપ થઈ રહેલ છે અને જે સર્વથી જન્મું પણ છે, તે સર્વશક્તિમાન બ્રહ્મની અંદર શું સંભવતું નથી ? એકબીજાના સંકલ્પસમૂહો પરસ્પર મળતા આવે છે, એ વાત પણ ઘટિત જ છે; અને એકબીજાના સંકલ્પસમૂહો પરસ્પર મળતા નથી આવતા, આ વાત પણ યુક્તિ વડે સિદ્ધ છે. આ બંને વાત સર્વ શક્તિમાન બ્રહ્મની અંદર સંભવિત જ છે. એકબીજાનો સંકલ્પ-સમૂહ અત્યંત્ય મળતો આવે છે, આ વાત મૃગદર્શન આદિ વડે પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. બ્રહ્મ પોતે સર્વતા આત્મારૂપ છે અને તેમાં એક જ પૃથ્વી ઉપર રહેનાર છાયાની અને તડકાની પેઠે બંને વિરુદ્ધ વાતો પણ થઈ શકે છે. જો તે બ્રહ્મની અંદર એ બંને વિરુદ્ધ વાતો ન સંભવે, તો પછી તેને સર્વતા આત્મારૂપ અને સર્વ શક્તિમાન કેમ કહી શકાય ? સંકલ્પનગર પરસ્પર મળતાં નથી આવતાં, એ શા માટે સત્ય નથી ? તેમ જ પરસ્પર તે મળતાં આવે છે તે વાત પણ સત્ય જ છે. સર્વરૂપ પરબ્રહ્મની અંદર (માયના વ્યવથો) સત્ય ન હોય એવું પણ કોઈ નથી, તેમ અસત્ય ન હોય તેવું પણ કોઈ નથી. સર્વદાજ સર્વરૂપ થઈ રહેલું બ્રહ્મની અંદર સર્વત્ર સર્વથા સર્વ રહેલું છે. આહા ! મનને મોહમાં નાખી દે એવી આ માયા વિષમ છે. તેની અંદર એક જ વસ્તુમાં વિધિ અને પ્રતિબેદ એ બંનેની સ્થિતિ રહતી છે. એવી જ આ વિશાળ બ્રહ્મસત્તા છે અને તે પોતા વડે જ પોતાને અનેક

આકારે પ્રસારી દે છે. વળી તે બ્રહ્મસત્તા વડે જ આ અવિદ્યા અનાદિ અને આદિ અનુભવમાં આવે છે. જે કદાચિત્ આ ત્રણે લોક ચિદાકાશના જ એક વિલાસરૂપ ન હોય, તો મહાપ્રલયમાં નષ્ટ થઈ ગયેલા પદાર્થોની પાછી અનાયાસે સૃષ્ટિ કેમ ઉત્પન્ન થઈ જાય? અને અગ્નિની, વાયુની તથા પૃથ્વીની સત્તા પાછી કેમ ખડી થઈ જાય? માટે સ્વભાવરૂપ ચિદાકાશના વિલાસ (વિવર્ત) વિના બીજું કશું પણ જગતું સ્વરૂપ નથી. શસ્ત્રો, જ્ઞાનબળથી ઠેક મહાપ્રલય પર્વતની સર્વ હકોક્ત કહી દેતાર વિદ્વાનોના અનુભવો અને લોકનાં પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંતો એ સર્વ જેમને પોતાના અજ્ઞાનને લીધે પ્રમાણરૂપ તથા, તેવા નિર્દાપાત્ર અવિવેકીઓ સાથે સત્પુરુષોને ભાષણ કરવાની પણ કાંઈ જરૂર નથી. આ સર્વને ચિદાકાશના વિલાસરૂપે જેઈએ તો ભણભાવમાં તે પ્રમાણરૂપ થઈ જાય છે. બાકી બીજા સામાન્ય દૃષ્ટિથી જેતાં તેમાં કશો સાર જણાતો નથી; માટે જ્ઞાનદૃષ્ટિ વડે જે સિદ્ધ થાય તે જ સારરૂપ છે, એવું વિદ્વાનોનું સમજવું છે. જેમ પવનની શેભા ચલનશક્તિને લીધે ચપળરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મસત્તા જ પોતાની ચિત્સત્તા વડે સ્ફુર્તિને પ્રાપ્ત થતાં જગતરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. વસ્તુતઃ જેતાં આહી કશાનો નાશ પણ થતો નથી અને કશું ઉત્પન્ન પણ થતું નથી. હું નાશને પ્રાપ્ત થયો અને અમુક વસ્તુ હજી વિદ્યમાન છે, એવી એક સંકલ્પરૂપ પ્રતિભા જ ઉદય પામે છે, પણ તે વસ્તુતઃ ચિદ્રૂપ જ છે. જે મરણને અત્યંત નાશરૂપ (દૃશ્યના અત્યંત અભાવવાળી સ્થિતિરૂપ) માનીએ, તો તે એક નિદ્રાના સુખ જેવું છે. કદાચિત્ એમ માનીએ, કે મરી જવું એટલે એક શરીરનો વિયોગ થતાં વળી પાછા બીજા શરીરની પ્રાપ્તિ થઈ ફરી વાર પાછો દૃશ્યનો અનુભવ થવો; તો પછી એ પણ એક પુનર્જન્મ જેવું જ છે માટે આ ચિદાકાશની અંદર મરણ પણ નથી અને જીવિત પણ નથી. એક એવા ચિદાકાશના

વિલાસની અંદર એ બંને વસ્તુ રહેલી પણ દે અને રહેલી નથી એમ પણ છે, જે એ બંને (જીવિત-મરણને) સંકલ્પ વડે કલ્પી લેવામાં આવે તો એ બંને છે અને જે નિઃસંકલ્પ દશામાં રહેવાય તો એ બંને નથી. જે દૃઢ નિશ્ચય વડે એ જ તત્ત્વને માનવામાં આવે, તો તે તેવું અનુભવાય છે; માટે દૈતના સત્ત્વાસત્ત્વપણા વિં સક્ષીરૂપે નિર્ણય કરનાર સાક્ષીનું સદાજાળ અસ્તિત્વ જ છે. ચિદાત્મા સિવાય બીજું કશું સુખાત્મ જીવન છે, તે તમે કહો. તે ચિદાત્મા અક્ષ હોવાથી પરમપુરુષાર્થરૂપ છે. માટે કયાં કોં દુઃખ છે? જ્યાં વાચ્ય અને વાચક એ બંન્ન ચિદાકાશરૂપ જ છે અને ચિદાકાશથી તે અખિત તથા અિત્ત એમ બંને પ્રકારે રહેલ છે, ત્ય એકતાની અને દૈતની ભ્રાંતિ ક્યાં રહી? જે જગતી અંદર આવતો આદિ રહેલાં છે તેમ જ પરમાત્માની અંદર શરીર આદિની સ્થિતિ છે આ સર્વ ચિદાકાશની સત્તાનો જ એક વિલાસ છે, કારણથી અિત્ત ન હોવાને લીધે તે ચિદાકાશરૂપ છે અને ચિદાકાશના એક વિવર્તરૂપ છે વળી અચ્ચત્રતાથી જેઈએ, તો જગત પોતાના દૃશ્ય સ્થૂળરૂપથી રહિત ચિદાકાશરૂપ જ છે આશ્ચર્યની વાત છે કે, ઘટ આકારને ધારણ કરનારું અસ્થિર દ્રવ્ય નિરાકાર ચિદાકાશની અંદર સ્થૂળરૂપે રહેલું છે. જેમ ભૂતકાળમાં દેખાત વિષય પછીથી પ્રતીતિના પાત્રરૂપ થતો તથ તેમ જ વર્તમાનકાળના અનુભવનો વિષય પા વસ્તુતઃ જેતાં છે તહિ. વર્તમાનકાળના અનુભવમાં આવતું આ ચિદાકાશ શૂન્યનુલ્લ છે અને તે દૃશ્યરૂપી પિશાચના આકારે પ્રતીતિમાં આ છે, એમ તમે સમજો. જેવું આ દૃશ્યમાં આકાશ છે, તેવું જ એ ચિદાકાશ પણ દે અંદર એ ચિદાકાશને જ આકાશરૂપ સમજવા આવે છે, ત્યારે એ પણ આકાશ જેવું શૂન્ય પ્રતીતિમાં આવે છે. આ નીચેના પ્રદેશ પૃથ્વી રહી છે. આ બીજા પ્રદેશમાં વાયુ ત આકાશ આદિ ભૂતો રહ્યાં છે. અને વળી આ

કાંઈ બીજું જ રહ્યું છે. એમ અનેક આકારે જે કાંઈ ભાસે છે તે સર્વ એક વિદ્યાકાશરૂપ જ છે. જે વિદ્યાકાશનો વિલાસ છે તે જ જગત છે; તેની અંદર દેત કે એકત્વ એ કર્યું જ રહેલું નથી. યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપને ઓળખનારા વિવેકની દૃષ્ટિમાં કશો સ્થૂળભાવ કે સૂક્ષ્મભાવ પ્રતીતિમાં આવતો નથી. પરંતુ સર્વ દૃશ્ય તિરાકાર ચિદ્રૂપ જણાય છે. તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોતાં જ્ઞાનીપણું અને આજ્ઞાનીપણું બંને સત્ય કહી શકાતાં નથી, તેમ અસત્ય પણ નથી. વળી સત્યપણું અને સત્યા-સત્યપણું તેમાં રહેલું પણ ભાસે છે. તેથી સર્વ બાબતમાં કાષ્ઠમૌનનો જ આશ્રય લેવો પડે તેવું છે. અનંત દૃશ્યને બ્રહ્મરૂપે સમજવું. તે જ પરમપદરૂપ છે. આ સર્વ પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. એમ તત્ત્વજ્ઞાન વડે સમજાઈ નાથ છે. એવી રીતે આ વિદ્યાધાતુ પોતાના આત્માની અંદર અનેકરૂપે વિવર્તભાવને પામે છે. એ વિદ્યાકાશનો જે કાંઈ આ વિવર્ત છે, તે જ જગતનું નિર્માણ સ્વરૂપ છે. મરી ગયેલા જીવો આરાધ્ય છે અને તેમના સૃષ્ટિ આદિ વિકારો પણ એકેક આંગળીથી ગણતાં આરાધ્ય છે. તે પરસ્પર અદૃશ્ય અને આમૂર્ત છે. અન્યોન્ય સિદ્ધરૂપે રહેલા અને ઉત્તરે-તાર સૂક્ષ્મ એવા પૃથ્વી આદિ લોકો પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈને બ્રહ્મની અંદર રહેલા છે. તેઓ પરસ્પર એતપ્રોત જેવા જ છે, તોપણ પરસ્પરની સ્થિતિને દેખતા નથી. વસ્તુતઃ જોતાં આ દૃશ્યની શોભા વિદ્યાકાશરૂપ જ છે; કેમ કે તેનું સ્વરૂપ વિદ્યાકાશથી જુદું જણાતું નથી. તેનો દ્રષ્ટા પણ વિદ્યાત્મા વિના બીજો કોઈ નથી. સ્વપ્નની પેઠે તેનો દ્રષ્ટા પોતાની આત્મા જ છે. એ દૃશ્યનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો તે યથાસ્થિતપણે રહ્યા છતાં વિદ્યાકાશરૂપ, શાંત અને પ્રભાત સમયના અંધકારના જેવું બાધિત અને આભાસરૂપ ભાસે છે. આ જગતનો સમૂહ સત્ય હો કે અસત્ય હો, પરંતુ જ્ઞાન વડે તેનું સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે છે, એટલે તે સર્વ વિશેષભાવથી રહિત બ્રહ્મરૂપ જણાય છે

અને તે યથાસ્થિત રહ્યા છતાં પણ શમી નાથ છે, જેમ સમુદ્રની અંદર તરંગમાં ઊછળતાં જળ-ખિંદુઓનો ક્ષણવારમાં સમાગમ અને ક્ષણવારમાં વિયોગ થતો રહે છે, તેમ જ બ્રહ્મરૂપ મહાસાગરની અંદર સ્ફુરે રહેલા ચિદંશરૂપ જીવોનો પણ પરસ્પર ક્ષણવારમાં સમાગમ અને ક્ષણવારમાં વિયોગ થતો રહે છે. સૃષ્ટિની શોભા સ્વપ્નની પેઠે પ્રતીતિમાં આવે છે અને સૃષ્ટિના આદિકાળમાં તે વિદ્યાકાશરૂપ છે; માટે આ સર્વ શાંત બ્રહ્મરૂપ છે, એ વાત યથાર્થ જ છે. મેં અનંત વૈભવોવાળાં જગતો જોયાં, વળી મેં કાર્યો તથા તેનાં પરિણામોના વિલાસો પણ અનુભવ્યા અને હું ઘણા યુગો સુધી દશે દિશાઓમાં ભટક્યો કેમ કે જ્ઞાન થયા વિના દૃશ્યનો દોષ પૂર્ણ રીતે નારા પામતો નથી.

દશાનનન્તવિમન્થાન્તિ મયા જગન્તિ મુક્તાન્તિ
કાર્પરિણામૌવકૃષ્ણાન્તિ । આન્તા વિશો વશ
મહ્નિ યુગાન્તિ યવજ્જ્ઞાનાદતે ક્ષયમુપેતિ ન
દશ્યદોષઃ । ૭૦ ॥

શ્રીભગવાદ્વક્ત્ર મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધમાં 'વિગ્રહિત રાજ્યને અનેક આશ્ચર્યો
થયાં' નામનો સર્ગ ૧૫૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૦ મો *

ભાસની જીવન્મુક્તિ અને
અવિધાનું વર્ણન

વાલ્મીકિસ્ત્રાવ

વિપક્ષિતિ વદન્થેવં તદ્વત્તતમલેક્ષિતમ્ ।

દશ લોકોત્તરં આનુઃ પાદેર્દૂરાવતેયયૌ ॥ ૧ ॥

વાલ્મીકિ બોલ્યા : વિપક્ષિત રાજ ઉપર પ્રમાણે કહેતો હતો, તેટલામાં સૂર્યનાચણ જાણે તેના વૃત્તાંતને જોવા માટે જતા હોય, તેમ પોતાના ઘણે છેડે સુધી પ્રસરેલા કિરણરૂપી ચરણ વડે લોકાંતરમાં આલ્યા ગયા. ત્યાં દિશાઓને પૂરી દેનારો સાધકાળના હુંદુલિનો નાદ જાણે પ્રસન્ન

* આ એકસોસાઠમા સર્ગમાં સાધકાણે ચંબાનું વિસર્જન, પાછું વળતા દિવસે ચંબાનું ભરાવું, ભાસની જીવન્મુક્તિ અને અવિધા, એ વિષે વર્ણન કરાશે.

થયેલી દિશાઓએ કરેલા જયજયકારનો શબ્દ હોય તેમ ઉત્પન્ન થયો. દશરથરાજા વિપક્ષિત, રાજાને માટે ધર, સ્ત્રી ધન આદિ રાજ્યોગ્ય વૈભવની વ્યવસ્થા કરી સભામાંથી ઊઠ્યા. પછી દશરથરાજા, રામચંદ્રજી અને વસિષ્ઠજી આદિ પરસ્પર આશા લઈને તથા ક્રમવાર પૂજન કરીને પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. સ્નાન તથા ભોજન કરી રાત્રિને ગાળી, તેઓ પ્રસાતસમયે પાછા આવ્યા અને પાછી પ્રથમ પ્રમાણે જ યોગ્ય રચના વડે સભા પૂર્ણ ભરાઈ ગઈ. પછી ચંદ્રમા જેમ અમૃત સૂવે છે, તેમ આનંદને સુવર્તા વચનો બોલતા વસિષ્ઠમુનિએ ક્રમથી પ્રસ્તુત કયા કહેવાનો આરંભ કર્યો. હૈ મહારાજા! આ અવિદ્યા વસ્તુતાઃ જ્ઞેતાં છે જ નહિ અને સાવ અસત્ય હોવા છતાં જાણે સત્ય હોય તેવી થઈ રહી છે. વિપક્ષિત રાજાને એવા પ્રમુખ દીર્ઘ પ્રયત્ન વડે પણ એ અવિદ્યાનો અંત મળ્યો નહિ. એવી રીતે આ અવિદ્યા તેનું ખરું સ્વરૂપ ન ઓળખાયાથી દેશકાળ વડે અનંત ભાસે છે અને જે તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો ઝંઝવાતા જળની નદીઓ પોદે તે સાવ છે જ નહિ. હૈ મહારાજા શાળી! એવી રીતે આ ભાસરૂપી વિપક્ષિત રાજાનું વીતેલ વૃત્તાંત નેના મંત્રીઓએ જોયું હતું અને તમે પણ આવી પોતે નજરે જોયું છે. હવે પછી કહેવાતી કથાઓ વડે તે તત્ત્વસ્વરૂપને ઓળખી લેશે અને અવિદ્યાની શાંતિ થઈ જતાં તે તમારી પેઠે જ શ્વત્ક્રમુક્ત થઈ જશે. બ્રહ્મ પોતાના સ્વરૂપની અંદર પોતાની સરા વડે (આરોપિતરૂપે) અવિદ્યાને ધારણુ કરી રાખેલી છે. આથી ભ્રમ વડે એ અવિદ્યાનું રૂપ અસત્ય છતાં સત્ય જેવું જણાય છે. બ્યારે આ અવિદ્યા બ્રહ્મરૂપ છે અને બીજા કશા રૂપ નથી, ત્યારે સિદ્ધ થાય છે કે, તે અજ્ઞાનને લીધે દેખાય છે અને તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઓળખાતાં તે બ્રહ્મથી ભૂદી જણાતી તથી. એ પ્રમાણે આ અવિદ્યા અનંત છે, અનેક પ્રકારની શાખા—પ્રશાખા આદિના વિસ્તાર વડે સુશોભિત છે, જડ છે,

હૃદયનં મનોહર જણાય તેવી છે, આસકિત ઉત્પન્ન કરનાર છે અને મોહરૂપી વસંતની એક મંજરીના જેવી છે. તે અંદર સાવ શૂન્ય છે અને મોહ—મમત્વ આદિ ગ્રંથિવાળી છે. તે ઉપરઉપરથી જ્ઞેતાં ક્રોમજ દેખાય છે, પણ અનુભવસમયે સુખદુઃખ આદિ કંઠાઓરૂપી સુશોભિત અંકુરવાળી જણાય છે. તે વનના વાંસમાં ઉત્પન્ન થયેલી લતાની પેઠે જડ છે, રસમય છે, અનંત લાંબી છે. તે મિથ્યારૂપે કૃત્રી આશંકાને ઉત્પન્ન કરનાર છે. અને નિષ્ફળ છતાં ચિત્તને હરણુ કરનાર છે. આતિ વખણાયેલા પિવેકી પુરુષો ઉત્પાતને લીધે આકાળે ઉત્પન્ન થનારી પુષ્પલતાની પેઠે તેને પસંદ કરતા નથી. તેનું કશું વાસ્તવ રૂપ નથી, છતાં તે દૃઢ થઈ રહેલી છે અને તાના પ્રકારના લોકને પૂર્ણ કરી રહી છે. આતિ લાંબી, પ્રકાશરહિત અને ભૂતો વડે વ્યાપ અધારી રાત્રિની પેઠે તે પ્રાણીઓથી વ્યાપ છે અને આત્મ-પ્રકાશથી રહિત છે. વિચિત્ર પ્રકારની મોહ—મમત્વ આદિ રૂપી ગ્રંથિઓ વડે તે વીંટાયેલી છે. આકાશની અંદર ભ્રાંતિ વડે દેખાતાં મછરાં—મોવાળા આદિના આકારની પેઠે તે ભ્રાંતિ વડે જ ચિદાકાશની અંદર મિથ્યારૂપે દેખાય છે; પણ તત્ત્વદૃષ્ટિએ જેવા જઈએ તો તેનું કંઈ પણ રૂપ જણાતું નથી. આકાશમાંથી દેખાતી ઇન્દ્ર-ધનુષ રૂપી લતાની પેઠે તે વિચિત્ર વર્ણવાળી છે, ગુણથી રહિત છે અને શૂન્યની અંદર પોતાના આકારને પ્રસારી દેનાર છે. જેમ ઇન્દ્રધનુષ રૂપ લતા વૃક્ષિના ઉત્પાતને સૂચવનારાં સૂર્ય-કિરણોથી થયેલી છે તેમ અવિદ્યા પણ જડ છતાં ચેષ્ટા વડે થનારા અનેક ઉત્પાતોનું સૂચન કરનારી છે. વર્ષાઋતુમાં વહી જતી વદી જેમ જળતા અનેક તરંગો વડે યુક્ત હોય છે, મલિન હોય છે, ઉલ્લાસ વડે ફીણના પરપોટાવાળી હોય છે, ચક્રીઓ તથા ચાવતો વડે ભયંક્ર હોય છે અને છેવટે ક્ષયને પ્રાપ્ત થનાર હોય છે તેમ આ અવિદ્યા પણ જડ એવા અને વિચારોરૂપી તરંગો વડે યુક્ત છે, મલિન છે

ઉલ્લાસથી પ્રાણીઓરૂપી અનેક ફીણના પરપોટા-
વાળી છે, ઉત્પાતરૂપી ઘટિણિયા—વાયુ વડે ભેય-
કારક છે અને છેવટે ક્ષયને પ્રાપ્ત થતાર છે, સ્મશાન ભૂમિની પેઠે આ અવિધા નિરંતર
વહી જતી તથા શૂન્ય એવી સેંકડો જગતરૂપી
ઝાંઝવાની નદીઓવાળી છે, રજના સમૂહ વડે
વ્યાપ્ત છે, રક્ષા છે અને ખરાબ દેખાવવાળી
છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર સ્વપ્નનગરમાં ફરતો
પુરુષ ઘણા લાંબા કાળે પણ તેના અંતને
પામતો નથી તેમ આ જગત્રત અવસ્થાઓરૂપી
સ્વપ્નનગરમાં ફરતો પુરુષ પણ ઘણા લાંબા
કાળે પણ તેના અંતને પ્રાપ્ત થતો નથી. દેહ-
ત્યાગના સમયે જેમના દેહો એક જ દૃશ્યસમૂહમાં
રહ્યા હોય છે અને મરણસમયે જેમનું ચિત્ત
આ જગતના આકારે દૃઢ પરિણામ પામી રહ્યું
હોય છે, તેવા જીવોના દૃઢ સંકલ્પસમૂહો જગત,
દેહ ઇત્યાદિના આકારે સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા
છે. તે સંકલ્પસમૂહો વિમાન, નગર, ભૂમિ ઇત્યાદિ
સ્થિર રૂપથી ચિદાકાશરૂપી કોશની અંદર રત્નની
પેઠે નિર્બીઘપણે રહેલી છે. પરસ્પર ન દેખાતા
આસંખ્ય સિદ્ધ પુરુષોના લોકો આકાશની અંદર
સંકલ્પોના સુદૃઢ પરિણામરૂપ જ છે, એમ ભાસે
છે. એ સિદ્ધ પુરુષોના લોકો અદીક છતાં પણ છે
અને દીક છતાં પણ નથી. તેઓ સુવર્ણ, મણિ,
માણિક્ય તથા મુકતામય એવી ભૂમિ વડે મુકત
છે, ભક્ષ્ય—ભોજ્ય એવાં અન્નપાન વડે ભરેલા
છે અને રસાયનના સરોવરવાળા છે. મધ, મંદ્ર,
દહીં, દૂધ તથા ઘી આદિની કૃત્રિમ નદીઓ વડે
તેઓ આકુળ છે અને જાણે ચંદ્ર વડે બનાવેલી
હોય તેવા સુંદર આકારવાળી પનિતાઓ વડે
તેઓ વ્યાપ્ત છે. વળી તેઓ સર્વ ક્ષત્રુઓમાં થતારાં
પુષ્પ, ફળ પલ્લવ તથા નદી—પ્રવાહ વગેરેથી
મુકત છે અને લીલા વડે ચપળ સ્ત્રીઓથી આકુળ
થઈ રહેલાં ઘરોવાળા છે તેમ જ સદાકાળ
સંકલ્પમાત્રની રચના વડે સિદ્ધ થનારાં સર્વ વૈભવો-
ના સમૂહ વડે પણ તેઓ મુકત છે. તે કેટલાક
લોકોમાં હજારો ચંદ્રાપિંચો અને સેંકડો સૂર્ય

બેવામાં આવે છે અને કેટલાકમાં જાણે સુવર્ણથી
કે અમૃતથી બનાવેલાં વૈષવાળાં જળચર પ્રાણીઓ
છે. કેટલાક લોકો પોતાની ઇચ્છા અનુસાર અંધકાર-
મય અને પ્રકાશમય થઈ જાય છે, નિત્ય આનંદ-
મય છે, યથેચ્છ લઈ જવાય તેવા છે અને કપા-
સના જેવા અતિ હલકા છે. કેટલાક લોકો કલ્પનાના
ખળથી ક્ષણવારમાં ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ પામનારા
છે અને કેટલાક અખૂટ તથા સુંદર અન્નપાનવાળા
તેમ જ જરા—મરણથી રહિત હોય છે. કેટલાક
લોકો વિચિત્ર પ્રકારની રચનાવાળા, વિચિત્ર પ્રકાર-
ના વૈભવવાળા, સર્વ ક્ષત્રુમાં સર્વ ગુણો વડે રમણીય
અને સર્વ ક્રામ વડે પરિપૂર્ણ હોય છે. શાસ્ત્રમાં
વર્ણવેલાં કલ્પાણકારક મત્કર્મોની ઉપાસનાથી તે
તે લોકના તે તે ભોજ્ય પદાર્થને આકારે સ્થિર
થઈ રહેલા તે તે પુરુષોના મનનું જ આ સર્વ
એક પરિણામ છે, તો એ નિરાકાર માત્રસિદ્ધ
પરિણામ સ્થૂળ ભીત આદિરૂપ કેમ અને ? માટે
હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! કેવળ બ્રહ્માત્ર સ્વરૂપને
ધારણ કરનાર આ જગતની અંદર બ્રહ્મસત્તા
સિવાય બીજું કશું પણ સંભવનું જ નથી, જો
કાંઈ બીજું હોય તો તે કેવા સ્વરૂપનું છે ને તમે
જ કહો. સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં જ સૃષ્ટિનું કશું
આદિ કારણ જ નથી, તો કારણના અભાવને
લીધે જ આ જગત કેવું હોય ? અનંત જગતો
જેવા પ્રકારે ચિદાકાશની અંદર કલ્પવામાં આવે
છે, તેવા પ્રકારે તે બ્રહ્મને વિશે ભાસે છે. આમાં
શું આશ્ચર્ય છે, તે તમે કહો. હે મુશીલ રામચંદ્રજી !
હમણાં પણ તમે પોતે વ્યથવા બીજા કોઈ પણ
તીવ્ર સંધ્યાગથી ચિદાકાશની અંદર સંકલ્પમય
તજરો રચી શકો છો. કદાચિત્ તેનો ઓકરસથી
અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, તો દૈવેચ્છાથી તે
પોતાનું પૂર્વરૂપ મૂકી દે છે અને થોડાજ સમયમાં
ચિદાકાશની અંદર મનોમય દૃઢ પરિણામને પ્રાપ્ત
થઈ જાય છે. જે પુરુષો પૂર્વસિદ્ધ (અનાદિ)
વસ્તુ અને પોતાનાં કર્મ આદિ વડે કલ્પિત વસ્તુ
એ બંને સત્ય છે, એમ દૃઢ સંકલ્પ વડે સ્વીકારી
લે છે, તે પુરુષો જેમ યજ્ઞ આદિ કરનાર પુરુષને

અવશ્ય સ્વર્ગ આદિની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ ક્રમે કરી ખંતેને પ્રાપ્ત થાય છે. વળી જેની બુદ્ધિ એક વિષયમાં જ સત્યતા માનનાર હોય છે, તે એકને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ અંદર કલ્પનાના બળથી પુણ્યયોગે નિરંતર સિદ્ધ અવસ્થાનો અવિભાવ પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ જ કલ્પનાના બળથી પાપના યોગ વડે નરક આદિ દુઃખોની પણ પ્રતીતિ થાય છે. આ દેહ હો કિંતુ ન હો, પરંતુ ચિદાત્મા જેવો દૃઢ સંકલ્પ કલ્પી લે છે, તેનું જ તેના અનુભવમાં આવે છે; કેમ કે સર્વના દેહ તો મનોમય જ છે. બુદ્ધિને સ્થિર કરીને જીવ એક દેહકારે રહેલા બુદ્ધિસંકલ્પને જે ભાવને વિશે મૂકી દે છે, તે જ ભાવરૂપ બીજી યોગિને તે આકાશની અંદર દેખે છે. હવે આ બીજી યોગિ પણ તેની પોતાની બુદ્ધિના સંકલ્પનું જ એક પરિણામ છે. શુભ સંસ્કારવાળો પુણ્યાત્મા જીવ શુભ લોકોને દેખે છે. અતે.લાંબા કાળ સુધી અનુભવે છે, ત્યારે અશુભ સંસ્કારવાળો પાપી જીવ લાંબા સમય સુધી અશુભ લોકોને દેખે છે અને અનુભવે છે. વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં એ જીવ અને તેને અનુભવમાં આવતા શુભ-અશુભ લોકો એ ખંતે ચિદાકાશરૂપ છે. શુદ્ધ પુણ્યાત્મા જીવ સિદ્ધ નગરોને દેખે છે અને અનુભવે છે, ત્યારે અશુદ્ધ પાપી જીવ નરકોની અંદર અતિ દુઃખોને અને અશુદ્ધ પદાર્થોને દેખે છે તથા અનુભવે છે. તેને નરકની અંદર પાષાણવાળા બે પર્વતરૂપી ઘંટીના પડની વચ્ચે આવીને દળાઈ જવું પડે છે. અને પુનઃજન્મથી સંહિત અંધકૂપમાં પડવું પડે છે, તેમાં અતિ દારુણ શીત વડે શરીર પથ્થર જેવું જડ થઈ જાય છે અને પિશાચીથી તથા અંગારાથી ભર્તી-ભરપૂર એવા અંતત નિર્જળ માર્ગમાં પથિક રૂપે આવવું પડે છે; તેમાં ધગધગતા અંગારારૂપી વાદળોમાંથી નીચે પડતા અંગારાના વરસાદનો અનુભવ થાય છે અને તપેદ બાણોના સમૂહની દુઃસહ બૃષ્ટિની દારુણ પીડા થાય છે. નેમાં પાષાણો, ચક્રો અને તલવારોને પ્રવાહરૂપે વઘા કરતી નદીઓવાળા આકાશમાં ઘૂમવું પડે છે અને

વક્ત્રસ્થળમાં મારેલા, વાદળા જેવા શ્યામ તથા વિશાળ કુહાડાઓના પ્રહારથી છાતીને ચિરાવવી પડે છે. તેમાં તપાવેલી લોહાની પૂતળીઓ તથા શુભો આદિનું કડિત આલિંગન લેવું પડે છે, તેમ જ છમછમ એવા શબ્દો સાથે, તેમની સાથે અને શરીર સાથે ચોટી જવું પડે છે. વળી મોટા કડકડાટીના શબ્દવાળાં શસ્ત્રો વડે અને ઘંટો વડે તેમાં કચરાઈ જવું પડે છે, તેમ જ પીડાવું પડે છે. તેમાં ચક્ર, વજ્ર, ગદા, ભાલા, શૂળ, તલવાર અને બાણોની વૃષ્ટિ સહેલી પડે છે. તીક્ષ્ણ કંઠાવાળાં શાસ્ત્રાલિવૃક્ષને ભેટવું પડે છે, પાશથી બંધાવું પડે છે અને સેકેડો તીક્ષ્ણ શકિતઓનો પ્રહાર ખમવો પડે છે. તેમાં તપાવેલી રેતીના સમૂહમાં પડવું પડે છે, પાતાળમાં ડૂબવું પડે છે. દીપકના આકારે છપા રહેલા ઉલ્કાના અગ્નિનો ભય રાખવો પડે છે અને મોટા મોટા કાગડાઓથી કોલાવું પડે છે. તેમાં પાછા નીકળી ન શકાય એવા સ્થૂલ અંગારાવાળા મોટા અંગારાના ઢગલામાં પ્રવેશ કરવો પડે છે અને બાણ, શકિત, ગદા, ભાલા, ભુગુંડી તથા ચક્ર વડે વીંધાવું પડે છે. તેમાં ભૂખથી ફોલ પામેલા કૂર પ્રેતોના સમૂહો એકબીજાનાં શરીરોને ખેંચે છે અને તેમને ચાવી ખાય છે. તેમાં તાડથી પણ ઊંચા પ્રદેશ ઉપરથી અતિક્રિદિત શિલાપ્રદેશ ઉપર પડવું પડે છે. તેમાં સુધિર તથા અપવિત્ર પદાર્થો-રૂપી કાદવ વડે ભરેલી પરતી નદી આદિની અંદર મોટા સંકરને અનુભવવું પડે છે, તેમ જ શિલામય અને રાત્રમય ઘોડાઓના તથા હાથીઓના ચરણરૂપી પાષાણ વડે પિસાઈ જવું પડે છે. તેમાં ગુફાઓ જેવા અંધકારમય પ્રદેશમાં ધુવડો પોતાના દેહને ચીરી નાખે છે અને મનુષ્યોના સમૂહો મુસળોનો પ્રહારક રે છે. વળી તેમાં મસ્તક, હાથ, પગ, ખરી તથા કાંધ આદિ ગળવવાને ફાડી ખાવામાં તૈયાર થઈ રહેલા ગીધપક્ષીઓના સમૂહનું દુઃપદાથી દર્શન થાય છે. અમુક દુષ્કર્મથી અમુક અશુભ ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે, એવા પ્રકારની ભાવના પહેલાં એવા અનેક જન્માંતરરૂપી પ્રદેશમાં